

राधास्वामी दयाल की दया
राधास्वामी सहाय ।

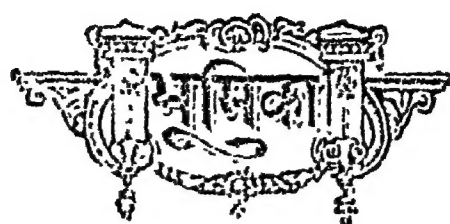
सत्संग के उपदेश भाग दूसरा

जिसको
प्रेमी परमार्थियों के हिताथ
प्रेमी भाई ब्रजवासी लाल साहव, बी०ए०, एल्एल्० बी०,
एडवोकेट, हाई कोर्ट, ने
दयालवाग आगरा से प्रकाशित किया ।

राधास्वामी सम्वत् १११

प्रथम बार] सन् १८२८ ई० [२००० पुस्तकें

पिछले साल “सत्सङ्ग के उपदेश” नाम की पुस्तक का पहला भाग प्रकाशित हुआ था। अब उस पुस्तक का दूसरा भाग प्रकाशित किया जाता है।

इस पुस्तक में वे वचन दर्ज हैं जो हुजूर साहब जी महाराज ने आम सत्सङ्ग में कर्मियों और प्रेमप्रचारक की दूसरी व तीसरी जिल्द में वक्तवन् फवक्तवन् प्रकाशित हुए। चूँकि प्रेम-प्रचारक की भाषा उद्देशी इंगलिये इन वचनों में प्रायः फारसी व अरबी शब्दों का इस्तेमाल किया गया था लेकिन अब इन भाषाओं के कठिन शब्दों को निकाल कर हिन्दी भाषा के प्रचलित शब्द इस्तेमाल किये गये हैं ताकि हिन्दी जानने वाले भाइयों को वचनों का अर्थ समझने में आसानी रहे।

इन वचनों के अन्दर न सिर्फ सन्तगत का मुस्तलिफ पहलुओं से निर्णय किया गया है बल्कि गेम् बहुत से एतराजों के जवाब भी दिये गये हैं जो सच्चे मुतलाशियों के हृदय में परमार्थों तहकीकात करते वक्तन पैदा होने हैं इसलिये उम्मीद की जाती है कि यह भाग भी पहले भाग की तरह नये सन्तर्जा भाइयों व नौज शौकीन मुतलाशियों के लिये निदायन मुफ्तीद साबित होगा।

—प्रकाशक।

राधास्वामी सहाय ।

सूचीपत्र

सत्सङ्ग के उपदेश ।

भाग दूसरा ।

नं०	वचन	विषय	पृष्ठ	नं०	वचन	विषय	पृष्ठ
१	सत्सङ्ग की शिक्षा के लिये अधिकारी कौन है ? ...	१	१०	सतगुरुवक्त्र की हर हालत में जरूरत है । ...	२६		
२	सत्सङ्ग की तरक्की हुजूर राधास्वामी दयाल की दया पर निर्भर है । ...	३	११	ज़िन्दा महापुरुषों की कदर न करना भूलता है । ...	३२		
३	आप किस मत के अनुयायी हैं ?	६	१२	मज़हब के साथ अमली तअल्लुक होना चाहिये ।	३४		
४	भक्ति-माहात्म्य । ...	१०	१३	निष्काम कर्म किसे कहते हैं ?	३७		
५	सत्य असत्य निर्णय की रीति । ...	१३	१४	अभ्यास के समय के अलावा भी अपने मन की सँभाल करना मुनासिब है ।	४०		
६	वासनाओं के ज़ोर से बचाव कैसे हो ? ...	१५	१५	नाम का असली सुमिरन ।	४२		
७	सन्तमत परमार्थ की दौलत हासिल करने का सुगम मार्ग है । ...	१८	१६	ध्यान का असली साधन ।	४८		
८	एक ख्वाब से सबकु । ...	२१	१७	एक ग्रन्थ का उत्तर । ...	५३		
९	पुस्तकों की पूजा से असली परमार्थी लाभ नहीं हो सकता । ...	२६	१८	सारवचन नज़म (छन्दवन्द) के वचन नम्बर ३५ के बारहवें शब्द का अर्थ ।	५६		
			१९	क्या जगत् मिथ्या है ?	५६		

नं०	वचन	विषय	पृष्ठ	नं०	वचन	विषय	पृष्ठ
२०	मालिक की दया का	भरोसा रखने से जिन्दगी		२८	निन्दकों के साथ हमारा		
		के दुख वर्दाश्त करने में			वर्ताव किस प्रकार होना		
		भारी सहायता मिलती है। ६४			चाहिये ?	८७	
२१	सत्सङ्ग में लौकिक उन्नति			२९	मुक्तिअवस्था का वर्णन।	९०	
		का उद्देश्य।	६७	३०	मन की शुद्धता के लिये		
२२	सृष्टिकर्ता के सम्बन्ध में				उपाय।	९२	
		तीन प्रश्नों के उत्तर। ... ७१		३१	सच्चा परोपकारी बनने		
२३	बाहरी काररवाई व साधन				के लिये अधिकार की		
		सच्चे परमार्थ का आदर्श			ज़रूरत है।	९५	
		नहीं है।	७४	३२	पवित्र ग्रन्थों की सिर्फ		
२४	सत्सङ्ग की विनती से एक				ताज़ीम करना काफी नहीं		
		मुफ़ीद सबक।	७६		है उनके उपदेश पर अमल		
२५	गुरुभक्ति को गुलामी कहना				भी करना चाहिये।	९६	
		मूर्खता है।	७६	३३	असली व झूठे त्याग में		
२६	मन का रुख संसार की				फर्क।	१०२	
		जानिव से कैसे बदल		३४	धर्मशास्त्र और शरीअत।	१०५	
		सकता है ?	८३	३५	दुनिया का दुख कैसे मिटे ?	१०७	
२७	मनुष्यशरीर सिर्फ हाड़,			३६	भजन के लिये समय		
		माँस व चाम का ढेर			मुक़र्रर करने की ज़रूरत		
		नहीं है।	८५		क्यों है ?	१११	
				३७	सच्चे शिष्य की पहिचान।	११४	
				३८	कलों के मुतअल्लिक		
					इत्यालात।	११८	

नं० वचन	विषय	पृष्ठ
३६	एक मदरासी योगी के एतराजों के जवाब । १२२	
४०	क्या हम हिन्दू हैं ? १२६	
४१	बन्धन व फर्ज में बढ़ा फर्क है । ... १३६	
४२	असली पवित्रता क्या है ? १४४	
४३	असली त्याग क्या है ? १४६	
४४	प्रार्थना के मुतअल्लिक विचार । ... १५३	
४५	प्यार और मोहव्रत के वर्ताव से वेगाने भी अपने होजाते हैं । ... १५८	
४६	सत्सङ्गी भाइयों के लिये एक जरूरी मशवरा । १६२	
४७	मज़हबों का बिगाड़ कैसे होता है ? ... १६५	
४८	सन्तमत में शरीक होने के लिये अन्तर में तब्दीली की जरूरत है । ... १७०	

नं० वचन	विषय	पृष्ठ
४६	जिज्ञासुओं की दो कठिनाइयाँ ... १७४	
५०	सेवा की जरूरत । ... १८१	
५१	अंशांशिभाव से क्या अभिप्राय है ? ... १९०	
५२	आराम काम करने में है । १९४	
५३	वक्तगुरू की जरूरत । १९६	
५४	सत्सङ्ग की शिक्षा की श्रेष्ठता । ... २०६	
५५	प्रेमी जनों के लिये यह वक्त साधन करने का है । २१०	
५६	सत्सङ्गी भाइयों व बहनों की अहम जिम्मेवारी । २१२	
५७	दुनिया के रूप रंग के धोखे से बचो । ... २१७	
५८	बहादुरी व वर्दाश्त की हकीकत । ... २२१	
५९	मरते वक्त के कलाम । २२५	
६०	मज़हब का नाम किस तरह बदनाम हुआ ? २२६	

राधास्वामी देवालय की दया

राधास्वामी सहाय

सत्सङ्ग के उपदेश

भाग दूसरा

वचन (१)

सत्सङ्ग की शिक्षा के लिये अधिकारी कौन है ?

देखने में आता है कि दुनिया में कहीं तो काँटेदार झाड़ियाँ उगती हैं जिनमें न फूल निकलते हैं न फल लगते हैं, जिनसे न किसी को साया मिलता है और न ही किसी किसम का आराम पहुँचता है। ये झाड़ियाँ सिर्फ इस काविल होती हैं कि इनको काट कर भाड़ में भोंक दिया जावे और मामूली ईंधन का काम लिया जावे लेकिन बर-खिलाफ इसके कहीं पर फलदार वृक्ष पैदा होते हैं जिनसे वन्य मुनासिब पर इन्सान को साया और ठंडक मिलती है, जिनके फूलों की सुगन्धि से इर्द गिर्द का तमाम वायुमण्डल महक जाता है, जिनके फल खाकर वीसों इन्सान अपना पेट भरते हैं और फलों के रस का आनन्द लेते हैं, जिनकी शाखों पर बैठ कर परिन्दे चहकते हैं और ज़िन्दगी का लुत्फ उठाते हैं और जिनको खुश हो जाने पर काट कर लोग शहतीर,

कड़ियाँ बगैरह बनाते हैं और बचे हुए कचरे से उम्दा ईंधन का काम लेते हैं; गरजेकि उनकी तमाम ज़िन्दगी दूसरों को सुख चैन पहुँचाने में सर्फ होती है और उनके जिस्म के हर एक जुज़ से दूसरों को नफ़ा व आराम पहुँचता है। बाज़ह हो कि इस किस्म का फ़र्क सिर्फ वनस्पतियों ही के अन्दर नहीं पाया जाता बल्कि जानदारों के अन्दर भी देखा जाता है। चुनाँचे एक जानिव तो शेर, भेड़िये बगैरह दरिन्दे हैं जो सिवाय गरीब व मिस्कीन जानवरों को चीरने फाड़ने के और कोई काम नहीं करते और दूसरी जानिव गाय, बकरी बगैरह गरीब जानवर हैं जो मुट्ठी भर घास खाकर हमारे लिये दूध, घी, मक्खन बगैरह अशिया मुहय्या करते हैं और जिनके जिस्म का हर हिस्सा इन्सान के लिये लाभदायक होता है। इसी तरह इन्सानों के अन्दर भी बाज़ तो खूब्वार, बेरहम और शरारती होते हैं और बाज़ कोमलचित्त और दयावान् पुरुष होते हैं जो रात दिन मेहनत मुशक्कत करके चार पैसे कमाते हैं और अपनी कमाई में से काफ़ी हिस्सा दूसरों की जरूरियात पूरा करने और दूसरों को सुख पहुँचाने में सर्फ करते हैं। ऐसे सज्जनों के प्रताप से हर शहर व कस्बे के अन्दर जाबजा कुएँ, तालाब, मन्दिर, मसजिद, गुरुद्वारे, धर्मशालाएँ, लंगर, सदाव्रत, स्कूल, कॉलिज, यतीमखाने, गोशालाएँ बगैरह फ़ैज़े आम के असबाब देखने में आते हैं। इन्हीं सज्जन पुरुषों में से चन्द ऐसे प्रेमी जन निकलते हैं जो घण्टे आध घण्टे एकान्त स्थान में बैठ कर अपने परम पिता सत्य कर्तार की भजन-चन्दगी करते हैं। कोई माला फेर कर जप करता है, कोई मन ही मन में किसी मन्त्र या पवित्र वाणी का पाठ करता है, कोई मानसी ध्यान लगाता है और कोई मज़हबी ग्रन्थों का विचार या गान

करता है । ऐसे सज्जन पुरुषों की मदद करने और उनको सीधा रास्ता बतलाने के लिये संसार में वक्तवन् फवक्तवन् साध सन्त तशरीफ लाते हैं और जो खुशी इनको ऐसे पुरुषों से मिल कर होती है उसका कोई हद व हिसाब नहीं है और जैसी दया महापुरुष इन सज्जनों पर फरमाते हैं उसका भी बयान में लाना नामुमकिन है । वाज़ह हो कि सन्तों के उपदेश और शिक्षा की क़दर और सन्तों की उच्च गति की परख पहिचान ऐसे ही सज्जनों की समझ में आती है । और यह कोई नई बात नहीं है क्योंकि फूल की क़दर बुलबुल ही कर सकती है न कि मामूली चिड़िया और ज्योति की क़दर परवाना ही कर सकता है न कि मामूली माखियाँ ।

वचन (२)

सत्सङ्ग की तरक्की हुजूर राधास्वामी दयाल की
दया पर निर्भर है ।

हमें याद रखना चाहिये कि ज्यों ज्यों सत्सङ्ग की तरक्की होगी त्यों त्यों सत्सङ्ग के प्रेमियों व नीज़ दुश्मनों की तादाद में इज़ाफ़ा होता रहेगा और दुश्मन हमें कई ख़तरों से नुक्सान व जोफ़ पहुँचाने की फ़िक्र व कोंशिश करेंगे लेकिन सबसे ज़बरदस्त घात हमारे लिये वह होगी जिसमें हम अपने आदर्शों से गिरकर दुनियादारों के से ढंग इस्तिथार करने लगें । वाज़ह हो कि हमें झूठी बदनामी या नेकनामी की मुतलक़ परवा नहीं करनी चाहिये और न ही किसी शख्स या जमाअत की मदद इमदाद की परवा करनी चाहिये । हमें ख़याल इस बात का होना चाहिये

४] सत्सङ्ग की तरक्की हुजूर राधास्वामी दयाल की दया पर निर्भर है ।

कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, विरोध वगैरह अंगों का हमारी तबियत पर गलबा न होने पावे और हम सच्चे भक्तों की तरह दीनता व मजबूती के साथ अपने जुम्ला जरूरी फरायज अदा करते रहें । चन्द रोज़ हुए अमृतसर के एक अखबार ने हमें मशवरा दिया कि मजहब की तरक्की गवर्नमेन्ट की मुखालिफ़त से हुआ करती है और सुबूत में उसने आर्य्यसमाज की मिसाल पेश की । हमें इस मोअज़िज़ा अखबार की राय के साथ इत्तिफ़ाक़ नहीं है और न ही हम यकीन करते हैं कि आर्य्यसमाज ने तरक्की गवर्नमेन्ट की मुखालिफ़त से हासिल की है । हमारी राय में आर्य्यसमाज की तरक्की का राज़ इस जमाअत के बानी व प्रेमियों की पाक रहनी गहनी व कुरवानियाँ हैं । तवारीख़ भी यही बतलाती है कि हमेशा से अवाम पर मिसाल का भारी असर पड़ता रहा है । यह दुरुस्त है कि किसी राजा या बादशाह के कोई मजहब इस्तिथार कर लेने पर उसके पैरवों की तादाद में नुमायाँ इज़ाफ़ा होगया लेकिन क्या महज़ पैरवों की तादाद में इज़ाफ़े से मजहब की तरक्की होती है ? कम अज़ कम हमें इस किस्म की तरक्की मंज़ूर नहीं है । हमारी यही ख़्वाहिश है कि सत्सङ्गमण्डली के अन्दर चाहे थोड़े लोग शरीक हों लेकिन ऐसे हों जो सच्चे मालिक के दर्शन व दीदार के तालिब हों, जो सुरत-शब्द-योग करने के लिये मुस्तैद हों, जिनके दिल में संसार व संसार के राज पाट व भोग विलास की हविस न हो और जो सच्चे मालिक की सेवा के निमित्त अपना तन मन धन कुरवान करने के लिये तैयार हों । ज़ाहिर है कि अवाम के अन्दर या ज़्यादा तादाद

मैं लोगों के अन्दर इस किस्म के ख्यालात व जङ्घात न किसी राजा की मुग़्गालिफ़त से और न किसी बादशाह की शमूलियत से पैदा हो सकते हैं । हमारा यह भी ख्याल है कि हरचन्द किताबों का पढ़ना व लेक्चरों व उपदेशों का सुनना इन्सान के लिये मुफ़ीद हैं लेकिन कोरे पढ़ने व सुनने से भी मन के अन्दर मज़क़रावाला ख्यालात व जङ्घात का फ़ायम हो जाना नामुमकिन है । ये बातें खुद मन के अन्दर उपजने में क़यामपज़ीर होती हैं और बाहर से दाख़िल किये जाने पर इनका मन के अन्दर असें तक ठहराव मुमकिन नहीं इसलिये किसी सन्मन्त्री भाई को ज़रा भी यह कौशिश न करनी चाहिये कि फ़ुल्लों अमीर कबीर या आहंदाददार को समझा बुझा कर सत्सङ्ग में दाख़िल करावे या खुद किसी किस्म की पोलिटिकल तहरीक में शामिल होकर और लाफ़ज़नी व ज़बाँदराजी अपना शेवा बनाकर सत्सङ्ग की शोहरत व तरक्की का वायस बने । हमारे लिये यही मुनासिब है कि हर सन्मन्त्री अपनी रहनी गहनी दुरुस्त रखे और सच्चे कुल मालिक की दया व मेहर का मुन्नाज़िर रहे । अगर हमारी जमाअत महज़ मन व बुद्धि से काम लेकर चाल चल रही है तो यकीनन हमें बतौर एक मज़हबी जमाअत के एक दिन भी जिन्दा रहने का हक़ हासिल नहीं है और जितना भी जल्द हमारी जमाअत शिकस्त हो जाय बेहतर है लेकिन अगर हम लोग राधास्वामी दयाल के महज़ आज़ार बन कर काम कर रहे हैं, और राधास्वामी नाम सच्चे कुल मालिक का नाम है जो सब जगन् का सच्चा पिता है और चेतन शक्ति का भण्डार है, तो न कोई शक़्क़ हमारी तरक्की को रोक सकता है और न ही

कोई जमाअत या गिरोह हमारा असली नुक्रसान कर सकता है। अलवत्ता अगर हम खुद अपने आदर्शों से गिर जायँ और सच्चे कुल मालिक से मुँह फेर लें और बावजूद बार बार आगाह किये जाने के अपनी जहालतों से बाज़ न आयें तो मजबूरन् कुल मालिक हमें नज़र अन्दाज़ करके दूसरों से अपनी पवित्र सेवा लेने लगेगा।

वचन (३)

आप किस मत के अनुयायी हैं ?

यह सच है कि दूसरे भाइयों ने बारहा आपसे यह सवाल दर्याफ्त किया और ऐसे मौकों पर आपने फ़िल्फ़ॉर किसी मत या मज़हब का नाम बतला कर साइल की तशफ़्फ़ी कर दी मगर ग़ालिबन् आपने खुद कभी अपने मन से यह सवाल पूछ कर जवाब हासिल न किया होगा। बाज़ह हो कि किसी मत का पैरो कहलाने का मुस्तहक़ होने के लिये ज़रूरी है कि आप उसकी तालीम और उख़लों पर अमली तरीक़ से कारबन्द हों। यह दुरुस्त है कि हर इन्सान के लिये मुमकिन नहीं है कि हमेशा व हर हालत में वह अपनेतई किसी खास रास्ते पर चला सके व खास उख़लों व तालीम का पाबन्द रह सके मगर किसी मत का पैरो कहलाने के लिये लाज़िमी है कि वह ज़्यादातर मौकों पर अपनी तबियत काबू में रखते हुए उस मत के उख़लों पर कारबन्द रहे और जब कभी मन के कमज़ोरी दिखलाने पर या बरदाश्त से बाहर ख़रतों के नमूदार होने पर वह उख़लों से गिर जाय तो कमज़ोरी या ग़लती के महसूस होते ही सच्चे दिल से

झूरे व पछतावे । यह मुमकिन है कि हर मौके पर उसको अपनी ग़लती व कमजोरी का इल्म न हो और जब तब इनका ज्ञान होने पर भी वह किसी वजह से शर्मिन्दा व पशेमान न हो लेकिन सच्चे प्रेमी जन के लिये जरूरी है कि ग़लती व ठोकर खाजाने के मौकों पर अक्सर अपनी ग़लती व कमजोरी से वाख़वर हो और उसका इल्म होने पर झूरे व पछतावे । हमारी राय में इन शतों की पाबन्दी न करता हुआ कोई शरूस् अपनेतई किसी मत का पैरो कहने का मुस्तहक़ नहीं है और अगर कोई सीनाजोरी करके अपने हक़ से बाहर क़दम रखता है तो न सिर्फ़ एक नावाजिब हरकत करता है बल्कि जिस मत से वह अपना तअल्लुक ज़ाहिर करता है उसे बदनाम करता है । मसलन् ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो एक ईश्वर, परमात्मा या खुदा में एतकाद ज़ाहिर करते हैं और उस ईश्वर को सर्वव्यापक मानते हैं और आत्मा की हस्ती में विश्वास रखते हुए उसको इन्सानो वजूद का असली ज़ाहिर तसलीम करते हैं और ख़ास पवित्र ग्रन्थ या प्राचीन बुजुर्गों में श्रद्धा ज़ाहिर करते हैं और इनकी बुजुर्गी व महिमा का पक्ष लेकर दूसरे मतों की पवित्र पुस्तकों और बुजुर्गों की दिन रात नुक्काचीनी करते हैं लेकिन खुद न अपने पवित्र ग्रन्थों के समझने की काबिलियत, न अपने बुजुर्गों की सी रहनी गहनी इख़्तियार करने का शौक़ रखते हैं और न ईश्वर व आत्मा के साक्षात्कार करने के लिये कोई कोशिश व यत्न करते हैं बल्कि अगर कोई इनके दायरे से बाहर का यत्न बतलाने वाला शरूस् मिल जावे तो उसकी बात समझना तो दरकिनारा, सुनने के लिये भी तैयार नहीं हैं । वे ऐसे शरूस् की मौजूदगी से यही नतीजा निकालते हैं कि बस, हमारा मज़हब झूठा होगया और

जिन बुजुर्गों में उन्हें एतकाद है उनका दर्जा नीचा होगया। गौर करना चाहिये कि ऐसे लोग जिस मत या बुजुर्गों या पवित्र ग्रन्थों का नाम लेते हैं व ज़ाहिरा पक्ष करते हैं, किस बुनियाद पर वे उनके पैरो करार दिये जा सकते हैं। मगर हमारा काम दूसरे लोगों की गलतियाँ दिखलाना नहीं है। हमारा काम अपने हमख़्याल भाइयों को मन की गलत चाल से आगाह करना है। हमारी राय में ईश्वर व आत्मा की हस्ती में विश्वास और प्राचीन बुजुर्गों व ग्रन्थों में श्रद्धा रखना उसी शख्स के लिये जायज़ व मुफ़ीद है जो इन ग्रन्थों के अर्थ समझने वाले पुरुषों की ख़िदमत में हाज़िर रहकर उस साधन यानी अमली काररवाई से वाक़फ़ियत हासिल करे जिनका इन पवित्र ग्रन्थों में ज़िक्र है और जिनपर प्राचीन बुजुर्गों ने अमल करके उच्च गति हासिल की और जीते जी आत्मदर्शन व परमात्मदर्शन की भलक पाकर अपने मनुष्यजन्म को सफल किया।

सवाल होता है कि क्या जीव को इस किस्म के दर्शन प्राप्त हो सकते हैं ? जवाब यह है कि ज़रूर बिल ज़रूर हो सकते हैं और अगर दुनिया में कोई भी आस्तिक मत सच्चा है और किसी भी ऐसे मत के बुजुर्ग या बुजुर्गान् के कलाम ज़ाती तजरूबे की बुनियाद पर कायम हैं तो हमारा जवाब तसदीक़ का मोहताज नहीं रहता। मगर बाज़ह हो कि इन दर्शनों की प्राप्ति के लिये पवित्र ग्रन्थों का पढ़ना, समझना, लेक्चरों व उपदेशों का सुनना व मनन करना प्राचीन बुजुर्गों में श्रद्धा व एतकाद रखना एक हद तक तो मुफ़ीद व ज़रूरी है लेकिन काफ़ी नहीं है। इसके लिये ऐसे अन्तरी साधन यानी अन्दरूनी अमल की ज़रूरत है कि जिससे आपकी चश्मे बातिन यानी दिव्य चक्षु जागे। यह काम इन चर्मेन्द्रियों और विद्या

बुद्धि की बातों से सरअंजाम नहीं पा सकता। थोड़ा तविग्रत पर जोर देकर और मन को समझा कर किसी आलिमे वाअमल की शरण इस्तिथार करो और अगर आपको यह दौलत पहले से सुयस्सर है तो श्रद्धा के साथ उनकी हिदायात पर अमल करो और उनको अपना सच्चा शुभचिन्तक समझ कर उनके साथ सच्ची मुहव्वत कायम करो और प्रेम व प्रीति से उनकी बतलाई हुई अभ्यास की युक्ति की कमाई करो। यही आपका मजहब होना चाहिये। इसी रास्ते पर चलकर आप एक दिन अपनी दिली आरजू पूरी कर सकते हैं वरना फिज़ूल बहस मुवाहसों बलड़ाई भगड़ों में आपकी प्यारी उम्र जाया हो जायगी और दुनिया से कूच करत वक्त सिवाय दुश्मनी, कीना व हसद के और कोई सामान हमराह लेजाने के लिये जमा न होंगे। क्या सचमुच इन्हीं चीजों की फराहर्मी के लिये मनुष्यशरीर धारण किया? था और क्या इन्हीं की तलाश में मजहब की शरण ली थी? आज अपने मन से जरूर पछो और उसको जवाब देने के लिये मजबूर करो कि तुम किस मत के पैरो हो? अगर अपनी गलती महसूस हो तो मत बदलाओ। अब भी सँभल जाने के लिये बहुत वक्त है। इस पर सवाल होता है कि आलिमे वाअमल को कहाँ ढूँँ? जवाब यह है कि अब्बल अपने आस पास ही तलाश करो यानी जिस सद्ग व मोहवत में शरीक होते हो या जिस मजहब में आपको एतकाद है अब्बल उसी के अन्दर तलाश करो। अगर वहाँ न मिलें तो जिस सद्ग या मोहवत में या मजहबी जमाअत में मिल जाने का गुमान हो वहाँ तलाश करो और अगर वहाँ भी नाकामयाब रहो तो राधास्वामीगन्सूद का दरगजा खुला है, उस जानिव कदम बढ़ाओ।

मगर फिर सवाल होता है कि किस मुकाम के राधास्वामी सत्सङ्ग में तलाश की जावे ? इसका जवाब ऊपर आगया है यानी अव्वल अपने आस पास के सत्सङ्ग में, फिर जिस सत्सङ्ग में अभिलाषा पूर्ण होने की उम्मीद हो और बाद में बाकी मुकामात में जाकर । ऐसा करने में जिज्ञासु को किसी कदर तकलीफ तो होगी मगर क्या किया जाय, दूसरा कोई इलाज ही नहीं है । वगैर मशक्कत व तकलीफ के कोई भी बड़ा काम सरअंजाम नहीं पाता है । सचे मालिक के दर्शन और जीव के कल्याण की प्राप्ति की यही कीमत मुर्कर है । जिज्ञासु को चाहिये कि इसके अदा करने में तअम्मूल न करे ।

बचन (४)

भक्ति-माहात्म्य ।

हुजूर स्वामीजी महाराज ने अपने एक शब्द में भक्ति का माहात्म्य हस्व जैल फरमाया है:- (देखो सारवचन नज़्म, वचन १२, शब्द पहिला)

“ऐ भाई ! अब भक्तिमाहात्म्य श्रवण करो जैसा कि सब सन्तों ने ज़ाहिर फरमाया है । भक्तिमार्ग ही गुरुमत है, इसके अलावा जितने मत हैं असत्य बातों में उलझ रहे हैं । भक्ति से खाली होने की वजह से सबके सब बिष्कुल थोथे हैं । वे वशक़ उस छिलके के हैं जिसके अन्दर कोई मग़ज़ या गूदा नहीं हैं इसलिये तुम्हें चाहिये कि चतुराई छोड़कर भक्तिमार्ग दृढ़ता के साथ इस्तियार करो । भक्ति, इश्क़ व प्रेम ये तीनों हममानी लफ़्ज़ हैं । इनमें हकीकतन् कोई फ़र्क़ नहीं । भक्ति का तरीक़ा ही गुरुमत है । इसके

अलावा जितनी बातें हैं मन की ईजादें हैं। आत्मा व परमात्मा दोनों प्रेम-रूप हैं और सत्यपुरुष का रूप भी प्रेम ही है। भक्ति और भगवन्त यानी प्रेम और प्रीतम भी एक ही हैं और सतगुरु जो तुम्हें भक्तिरीति का उपदेश फरमाते हैं वह भी प्रेमरूप ही हैं। इनके ज़ाहरी हाड़, मांस, चाम के शरीर के अन्दर प्रेम ही की शक्ति विराजमान है। ऐ अजीज़ ! तेरा असली रूप भी प्रेम ही है और तेरे सिवाय जितने भी जीव हैं उन सबका भी वही रूप है। अलवत्ता इसमें एक फर्क बतलाने के लायक है यानी यह कि कहीं पर तो वह प्रेम बूंद यानी कूतरे के बराबर है और कहीं पर लहर या धार की हैसियत रखता है। मसलन् जीव के अन्दर सुरत प्रेम की बूंद है और ब्रह्म के अन्दर प्रेम की लहर है। कहीं पर वह सिन्धु यानी समुद्र की शक्त में है (जैसे सन्तों के अन्दर) और कहीं पर सोत पोत यानी भण्डार की सुरत में (जैसे कुल मालिक में)। इस फर्क की वजह से कहीं (यानी जीव के अन्दर) इच्छा यानी नफ्तानी इवाहिशात का जोर है और कहीं (यानी ब्रह्म में) माया का गलबा है। एक मुकाम पर (यानी सत्यलोक में) माया निहायत ग्यफीफ है और वहाँ प्रेम का वजूद सिन्धुरूप होने से शुद्ध हो गई है मगर सोत पोत यानी निज भण्डार में माया का नाम व निशान भी नहीं है और वहाँ भरपूर प्रेम ही प्रेम है। इस प्रेम के भण्डार का वारपार नहीं। न इसका आदि है, न अन्त है। यह बेहद और बेहिसाब है। इस भंडार में सिवाय सन्तों के दूसरा कोई नहीं पहुँच सकता। सतगुरु मन्त ही यहाँ आसन जमाते हैं। प्रेम या भक्ति की ऐसी महिमा है। जो प्रेम के मार्ग पर चलते हैं उनको यह उच्च गति प्राप्त होती है। तुम्हें चाहिये कि इस अमृत के भण्डार को हासिल करा। इसके लिये मुनासिब है कि अब्बल गुरु महाराज की सच्चे दिल से

भक्ति करो और बाद में सुरत-शब्द-योग का साधन सीख कर नाम यानी अनहद शब्द की पहिचान करो और फिर बार बार आरती करके यानी दृष्टि जोड़ कर गुरु महाराज की दया व प्रसन्नता प्राप्त करो और उनसे प्रेम की दौलत हासिल करो । राधास्वामी दयाल फरमाते हैं कि जब इस तरीके पर अमल करोगे तब तुम्हें भक्ति या सच्चे प्रेम की वांछिष्ठा हासिल होगी । मतलब यह है कि हरचन्द इन्सान के लिये यह मुमकिन नहीं है कि गायब का ध्यान करके और अपने तौर पर हाथ पावें चलाकर इस रास्ते को तय कर ले लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि अपने तौर पर हाथ पावें चलाना या सच्चे कुल मालिक का खोज करना कोई बुरी बात है। मन्शा यह है कि जबकि आत्मा, परमात्मा, सत्य पुरुष और कुल मालिक सबके सब प्रेमरूप हैं तो आत्मा के कुल मालिक के साथ वस्ल हासिल करने का तरीका भी प्रेम ही हो सकता है क्योंकि वहाँ पर यानी कुल मालिक के धाम में सिवाय प्रेम के और कुछ नहीं है और न ही किसी और चीज़ का वहाँ दरबाल हो सकता है । तुम्हारी सुरत या आत्मा चूँकि प्रेमरूप है वह अलवत्ता वहाँ दरबाल हासिल कर सकती है लेकिन इसके लिये तुम्हें प्रेम या भक्ति-मार्ग पर चलना होगा । अगर कोई शख्स अपनी जानिव से यानी जिस कदर रोशनी व तजरुवा उसको हासिल है उसका मुनासिव व निष्पन्न इस्तेमाल करता हुआ चलता है तो सच्चा कुल मालिक देर अवेर दया फरमाकर उसको ज़रूर सच्चे सतगुरु से मिला देगा और तब वह शख्स निहायत खुशी के साथ उनकी हिदायत पर अमल करता हुआ एक दिन अपनी दिली मुराद हासिल कर लेगा । गरज़ोकि सिवाय भक्तिमार्ग के सच्चे कुल मालिक के हुज़ूर में वारयाव होने के लिये दूसरा कोई रास्ता नहीं है ।

वचन (५)

सत्य असत्य निर्णय की रीति ।

बाज असहाय, जो किसी न किसी मजहबी जमाअत से तथ्यान्वुक्त रहते हैं, जोर के साथ यह कहते मुनाई देते हैं कि सत्य व असत्य यानी सच व झूठ का निर्णय करना उनका परम धर्म है । अगर बाकई कोई शरय्य इस उमल पर अमल करना है तो वह निहायत ही मुबारक इन्सान है और उसके प्रताप में अनेक जीवों को भारी लाभ पहुँच सकता है लेकिन मुस्लिम यह है कि इनमें अक्सर ऐसे लोग देखे जाते हैं जो अपने-तई अक्ललेकुल (मर्बूज) और दूसरे मजहब के पैरवान को अक्ललेजुज व नादान समझते हैं और जब किसी दूसरे मजहब के बुजुर्ग की महिमा व बढ़ाई इनके कान में पहुँचती है तो एकदम इनका मूँन उचलने लगता है और हरचन्द मुँह से तो यही कहते हैं कि हम सत्य असत्य का निर्णय किया चाहते हैं मगर अमली सन्या उनकी दूसरे के ग्यालात व उसलात का मूँन करके अपनी बढ़ाई दिखलाना होता है । बाजह हो कि सत्य असत्य का निर्णय मिक दो ही सूरतों में हो सकता है:—एक तो यह कि आप किसी अपने से बढ़कर काबिल व तजरबेकार शरय्य के पास जिज्ञासु बनकर जायें और जो ग्यालात अपने दिल में कायम किये हैं उनको बर्शन इजाजत उनकी गिदमत में पेश करें और सलाह माँगें और जो जवाब मिले उसपर बग़ूबी विचार करें और विचार के बाद जो शक़ाएँ पैदा हों उनको सलीके के साथ ग़ाशगुजार करें और इस तरह जब तक सब शक़ाएँ ग़फ़ा न हो जायँ या जब तक वे बुजुर्ग सवाल करने

से मना न फरमावें या जवाब देने से इन्कार न करें सवाल व जवाब का सिलसिला बराबर जारी रखें । मौलानाए रूम फरमाते हैं:—

‘हर चे गोई शक्को इस्तफ़सार गो ।

बाशहंशाहाँ तू मसकींवार गो ।’

अगर किसी शरूस् की निस्वत आपको पुरख्ता यकीन है कि वह कतई गलत रास्ते पर चल रहा है तो आपका उसके पास जिज्ञासु बनकर जाना महज़ लाहासिल है । आपको हर्गिज़ ऐसे शरूस् के पास बतौर जिज्ञासु जाना नहीं चाहिये ।

दूसरी सूरत यह है कि कोई शरूस् आपको बुज़ुर्ग समझ कर अपने शक्क रफ़ा करने की गरज़ से आपके पास आता है और सत्य असत्य का निर्णय करने के लिये आप की मदद का तलबगार होता है तो इस सूरत में आपके लिये मुनासिब है कि अव्वल यह देख लें कि आया आने वाला जिज्ञासु बनकर आया है या अपनी लियाक़त व मशी-ख़त दिखलाना चाहता है । पहली हालत में जहाँ तक आप से मुमकिन हो अपना वक्क व तवज्जुह देकर जिज्ञासु की मदद करें लेकिन दूसरी हालत में आपको बात चीत करने से इन्कार कर देना मुनासिब है । मगर तमाशा यह है कि बहुत से असहाब इन सब बातों को नज़रअन्दाज़ करके दूसरों के साथ ज़बरदस्ती शास्त्रार्थ में जुट जाते हैं और नतीजा यह होता है कि घण्टों बल्कि दिनों के बहस मुवाहसे के बाद मुआमला जहाँ का तहाँ ही रहता है और फ़रीक़ेन के दिल में नाहक रंजिश पैदा हो जाती है । सच तो यह है कि इस वृत्ति के असहाब न तो अपने दिल में सत्य असत्य के निर्णय की इबाहिश ही रखते हैं और न ही उनको निर्णय का

ढंग आता है और शास्त्रार्थ के बक्क के अलावा उनको न अपने मजहब के आदर्शों से कोई वास्ता और न मजहब की तालीम से कोई सरोकार रहता है। अपना दिल खुश करने के लिये अलवत्ता बक्कन् फवक्कन् वे यह कहा करते हैं कि हमारे बरसेर आम निर्णय करने से बहुत से लोगों को भारी नफ़ा पहुँचता है। बाज़ह हो कि यह कथन भी उनका दुरुस्त नहीं है। दूसरों के लिये सत्य असत्य का निर्णय वह करे जिसने अव्वल अपने लिये निर्णय करके सत्य को भली प्रकार ग्रहण कर लिया है और जबकि कोई शरूस् खुद अँधेरे में है तो वह दलील व हुज्जत की मदद से दूसरों को रास्ता कैसे दिखला सकता है ?

बचन (६)

वासनाओं के ज़ोर से बचाव कैसे हो ?

‘सुखसिन्ध की सैर का स्वाद तब पाइ है चाह का चौतरा भूल जावे ।

बीज के माहिं ज्यों वृक्षविस्तार यों चाह के माहिं सब रोग आवे ॥

दढ़ वैराग में होय आरूढ़ मन चाह के चौतरे आग दीजे ।

कहें कबीर यों होय निर्वासना तत्त सों रत्त होय काज कीजे ॥’

इस शब्द में कबीर साहब उपदेश करते हैं कि सुख के सागर की सैर का लुत्फ इन्सान को तब मिल सकता है जब वह चाह यानी वासना के चक्कर पर बैठना छोड़ दे। जैसे बीज के अन्दर पेड़ का वजूद सूक्ष्म रूप से कायम रहता है ऐसे ही चाह के अन्दर सूक्ष्म रूप से सब फिसादों का मसाला मौजूद रहता है। मन के अन्दर दढ़ वैराग्य करके और मजबूती

से काम लेकर चाह के चक्करों को जला दो और इस तरीके से निर्वासना यानी अचाह होकर और आत्मतत्त्व में रत होकर अपना काम बनाओ ।

इसमें शक नहीं कि हर शस्त्र की दिली आरजू यही है कि सच्चे व परम आनन्द के समुद्र में गोता लगावे और जुम्ला तकलीफ़ात व आफ़ात से हमेशा के लिये रिहाई हासिल करे लेकिन यह गति हासिल करने के लिये सन्तमत की तालीम के बमूजिब अव्वल इन्सान को कोशिश करके अपने दिल से सांसारिक वासनाओं की मैल दूर करनी होगी । इसपर सवाल होता है कि वासनाएँ दिल से कैसे दूर हों ? वासनाएँ दृढ़ वैराग्य के जरिये दिल से दूर हो सकती हैं मगर दृढ़ वैराग्य कैसे पैदा हो ? इसके कई जरिये हैं—मसलन् अव्वल तो दुनिया के सामान से गहरा दुख पाकर या दूसरों को सख्त तकलीफ़ में मुश्किल देखा कर इन्सान के दिल में वैराग्य पैदा होजाता है ; दोयम् महापुरुषों के वचन यानी सुन कर दिल के अन्दर संसार की जानिव नफ़रत पैदा होजाती है ; सोयम् पिछले जन्मों के संस्कारों के प्रकट होने पर या हाल के जन्म में कोई गैरमामूली शुभ कर्म बनने से सच्चे मालिक की कृपा होजाने पर जब किसी के अन्दर सुमति जाग जाती है तो उसको सहज में दुनिया से वैराग्य होजाता है और चहारम् श्रद्धा व उमंग के साथ कुछ दिनों अन्तरी साधन करने पर ऊँचे घाट के रस व आनन्द के तजस्वात हासिल होने से इन्सान को आप से आप दुनिया के रस व भोगविलास फाँके मालूम होने लगते हैं । मगर बाज़ह हो कि जब तक किसी जीव के सच्चे मालिक की कृपा शामिल हाल न होगी उस वक़्त तक उसके मन के आन्दन लगानार दृढ़ वैराग्य

कायम नहीं रह सकता क्योंकि न सिर्फ दुनिया के भोगविलास इन्सान की तबज्जुह को जोर व शोर के साथ अपनी जानिब खींचते रहते हैं वल्कि सृष्टि के अन्दर काम करने वाली रचनात्मक धार भी, जिसका रुख बाहर व नीचे की जानिब है, रात दिन सब जीवों को जड़ पदार्थों की जानिब धकेलती रहती है इसलिये जीव बेचारा लाचार है, करे तो क्या करे। यही वजह है कि बहुत से ऋषियों, मुनियों व प्रेमी भक्तों की निस्वत पढ़ने व सुनने में आता है कि फुल्लों मौके पर फुल्लों शरत्स माया के फेर में आगया। ये अलफाज पढ़कर मुतलाशी के दिल में अपने मुस्तकिल-मिजाज रहने और मंजिले मकसूद पर पहुँचने की निस्वत भारी शुबहात पैदा हो सकते हैं लेकिन इसको चाहिये कि इन बातों से घबरावे नहीं। पिल्ले जमाने में जो जुजुर्ग ठाकर खाकर गिरे वे हमेशा के लिये नहीं गिरे और जब वे दोबारा मँभले तो आयन्दा गिरने न पाए। रास्ता चलते हुए जो शरत्स जाती कमजोरियों की वजह से गिर जाता है उसके जिम्मे कोई दोष नहीं है। जो किसी वजह से घर के अन्दर चुपचाप बैठा रहता है और मार्ग चलने के लिये कोशिश नहीं करता है उसी के जिम्मे दोष रहता है। अगर किसी शरत्स को भाग्य से सच्चे साध सन्त मिल जायँ और उनपर किसी कदर सच्ची प्रतीति आजाय और जैसे आम इन्सान अपने बच्चे, भाई या माँ बाप के साथ सच्ची मोहब्बत करते हैं ऐसे ही उनके साथ मोहब्बत करने लगे तो उसका सहज में गुजारा हो सकता है। ऐसा करने से अव्वल तो उसके लिये गिरने के मौके ही कम होंगे और दोयम् ज्यों ही वह गिरगा वे दयाल कृपा करके फ़ारन् उसकी सँभाल फरमावेंगे। गिरने के लिये ज्यादा मौके इसलिये न रहेंगे कि सच्चे साध सन्तों

के साथ प्रीति कायम होने पर इन्सान की तबज्जुह आप से आप बार बार उनके पवित्र चरणों की जानिब मुखातिब हुआ करती है जिसके प्रताप से हर किस्म की दुनियावी कदूरत उसके दिल से दूर होकर अन्तर में घाट बदल जाता है। घाट के बदलते ही उसको असली जागृति प्राप्त हो जाती है और जागृति हासिल होने पर वह नीचे नहीं गिर पाता।

वचन (७)

सन्तमत परमार्थ की दौलत हासिल करने का सुगम मार्ग है।

मनुष्य का स्वभाव है कि हर एक काम कम से कम मशक्कत के साथ और कम से कम बक्क के अन्दर किया चाहता है। मनुष्य के इसी स्वभाव के प्रताप से तरह तरह की सवारियाँ ईजाद हुई और किस्म किस्म के सामान तैयार हुए। मिसाल के तौर पर देखो बैलगाड़ी क्या चीज है ? बैलगाड़ी एक ऐसा इन्तिजाम है कि जिसकी मारफत इन्सान कई मन वज्जन बन्नासानी एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा सकता है। जबतक बैलगाड़ी ईजाद न हुई थी तबतक इन्सान को तमाम बोझ अपने कन्धे, सिर या पीठ पर उठाना पड़ता था और जिस्मानी ताकत महदूद होने की वजह से इसके लिये बीस पचीस मन बोझ का किसी फासले पर पहुँचाना काफी तरद्दुद का काम था और उसके लिये काफी बक्क दरकार था मगर इन्सान ने रफ्तार रफ्तार बैलगाड़ी, घोड़ागाड़ी, रेलगाड़ी वगैरह ईजाद करके अपनी मुश्किल को निहायत आसान कर लिया। चूँकि मालिक ने इन्सान को ऐसा दिमाग वरूशा है कि वह जानवरों और कुदरत की ताकतों को

काय में लाकर उनसे मुनासिब फायदा उठा सके इसलिये इन्सान का आला आज़ार ईजाद करके अपनेतई फ़िज़ूल मशक्कत से बचाना और किसी काम पर बेमतलब बर्त जाया न करना निहायत जायज़ व काबिले तारीफ़ अमल है। मगर देखने में आता है कि बाज़ इन्सान मेहनत व मुशक्कत से बचने के लिये नामुनासिब हरकात के भी मुरतक़िब होते हैं और नाजायज़ ज़रिये इस्तेमाल करके ब्यासानी जल्द से जल्द किसी नतीजे पर पहुँचना चाहते हैं। मसलन् बाज़ काश्तकार अपने काम में मुशक्कत ज्यादा और नफ़ा कम देख कर चोरी या रहज़नी शुरू कर देते हैं और अक्सर दूकानदार जल्द अमीर बनने के लिये सट्टा या जुआ खेलने लगते हैं और बाज़ लोग मेहनत से बचने व आराम से ज़िन्दगी बसर करने के लिये ग़दागरी का पेशा इस्तिथार कर लेते हैं। इसमें शक नहीं कि ये काररवाइयाँ करते बर इन मूखों के दिल में गरज़ तो वही होती है कि जिसके प्रताप से दुनिया के अन्दर अनवाअ व इक़साम की ईजादात का ज़हूर हुआ लेकिन इसके पूरा करने के लिये जो ज़रिये ये इस्तेमाल करते हैं वे इस्खलाक व सोसायटी के क़ायद की रू से नाजायज़ व नामुनासिब करार दिये गये हैं क्योंकि उनसे खुद इनको और कुल सोसायटी को बिल-आखिर नुक़सान पहुँचता है।

बाज़ह हं कि अक्सर इन्सान परमार्थ के मामले में भी इस किस्म की क़जफ़हमी से काम लेते हैं। मसलन् बाज़ लोग एतकाद रखते हैं कि फ़ुल्लों दरिया में स्नान करने या फ़ुल्लों मुतब़रिक् मुक़ाम की ज़ियारत करने से उनके सब पाप दूर हो जाते हैं और बिलअमूम देखने में आया कि इन आसान नुसख़ों में यकीन रखने वाले असहाब निहायत आज़ादी व बेरहमी के

साथ नामुनासिब काररवाइयाँ करते हैं क्योंकि उनके दिल से पाप की सज़ा का ख़ौफ़ बिल्कुल जाता रहता है । उनका मन उन्हें शह देता रहता है कि डरते क्यों हो, सौ दो सौ रुपये खर्च करने से सब पाप दूर होसकते हैं, बेतकल्लुफ़ बड़े चलो और ज़िन्दगी का लुत्फ़ उठाओ । ऐसे ही बाज़ असहाब जाहिरी त्याग वैराग्य या दान पुण्य की मार्फ़त परमार्थ की कठिन मंज़िल तय करने का ख़्याल रखते हैं और बाज़ लोग महज़ पुस्तकों के पढ़ने पढ़ाने व सुनने सुनाने की मदद से परमार्थ का फल हासिल करने की उम्मीदें बाँधते हैं । जाहिर है कि हरचन्द ये सब काररवाइयाँ अपने तौर पर नाजायज़ व नामुनासिब नहीं हैं लेकिन यह मानना कि इनकी मार्फ़त सच्चे परमार्थ की दौलत नसीब हो सकती है, क़तई नाजायज़ व नामुनासिब है और बाज़ाह हो कि जैसे नावाकिफ़ कजफ़हमाँ ने परमार्थ के मुतअल्लिक़ मशक्क़त से बचने और जल्दी व आसानी के साथ अमर व अविनाशी आनन्द की प्राप्ति के लिये ये ग़लत तरकीबें ईजाद की हैं ऐसे ही दानाओं व रास्तफ़हमाँ ने परमार्थ की दौलत के हुसूल के लिये बहुतसी जायज़ व मुनासिब तरकीबें भी निकाली हैं । मसलन् पिछले ज़माने में योगसाधन के लिये हर किसी को ग्राणायाम करना पड़ता था और जंगलों व पहाड़ों में जाकर और महापुरुषों की सेवा करके ब्रह्मविद्या हासिल की जाती थी मगर इस ज़माने में जीवों को आम तौर पर कमज़ोर व दुखी देखकर और जंगलों व पहाड़ों की तकालीफ़ बरदाश्त करने के नाक़ाविल मुलाहिज़ा फ़रमाकर सन्तों ने गृहस्थाश्रम में रहना व सहजयोग की तालीम देना मंज़ूर फ़रमाया और बजाय श्वासों की मार्फ़त चित्तवृत्ति रोकने के यह सिखलाया कि तबज्जुह अन्तर में जोड़ने से श्वास व चित्तवृत्ति दोनों

वस में आजाते हैं। नतीजा यह है कि हर शख्स गृहस्थाश्रम के अन्दर रहता हुआ सुबह व शाम वक्त निकाल कर इस अभ्यास की कमाई कर सकता है वशर्तेकि वह खान पान व व्यवहार के मुतअल्लिक चन्द जरूरी शरायत की पाबन्दी करता रहे। ऐसे ही सैकड़ों बरस तप करने व देह को कष्ट देने के बजाय हुक्म दिया कि सबे सतगुरु के चरणों में सच्ची प्रीति लगाओ और उनकी कृपादृष्टि हासिल करके सहज में मन की निर्मलता हासिल करो और श्रद्धा व प्रतीतिके साथ साधन करते हुए एक दिन अपनी मंज़िले मकसूद पर पहुँच जाओ।

वचन (८)

एक ख्वाब से सबक ।

बाज़ आँकात इन्सान को निहायत दिलचस्प और अजीब व गरीब ख्वाब नज़ार आते हैं जिनका असर देखने वाले के दिल पर दिनों तक रहता है और जिनसे अक्सर निहायत मुफीदे मतलब सबक भी हासिल होता है चुनाँचे हम ज़िल में एक प्रेमी भाई का ख्वाब दर्ज करते हैं:-

एक रात का ज़िक्र है कि ४ बजे सुबह के करीब मेरी आँख लग गई। देखता क्या है कि एक बड़ा भयानक जंगल है जिसमें न कोई हरा पेड़ है और न चरिंद व परिंद हैं। चारों तरफ़ उदासी छाई हुई है और जोर की हवा चलने से तमाम जंगल साँथ साँथ कर रहा है। अपनेतई जंगल में तनहा महसूस करके मैं सोचने लगा—यह क्या हुआ? मैं इस वीरान में कैसे आगया? मेरे दिल में तो कभी इस तरफ़ आने का ख्याल तक न उठा

होगा । इसी तरह सोचते सोचते मैं आगे बढ़ता चला, हत्ताकि कुछ फासिले पर एक खुशक नदी दिखलाई दी । मैंने नदी का रुख किया और चूँकि जिस्म हद से ज्यादा थक गया था इसलिये मैं नदी के किनारे पहुँचकर और एक बड़े पत्थर का आसरा लेकर बैठ गया और मन में कहने लगा-यह क्या माजरा है, मैं कैसा बे सरो सामान हूँ, इस जंगल में मेरा कौन मददगार है, न हिफाज़त के लिये मेरे पास कोई हथियार है और न खाने पीने के लिये कोई सामान है । अगर आवाज़ दूँ तो सुनने के लिये परिन्द तक नहीं और अगर चुप बैठ रहूँ तो देखने के लिये जानवर तक नहीं । क्या मैं अनाथ हूँ ? क्या सच मुच मेरा कोई मददगार नहीं है ? ऐ वदन ! तू ऐसा कमज़ोर है कि कुछ भी करने के लायक नहीं, ऐ दिमाग ! तू ऐसा नाकामिल है कि तुझे कुछ सूझता तक नहीं । गरज़कि इस तरह के निरासता व कम-ज़ोरी के ख्यालात दिमाग में गूँज रहे थे कि आँखें बन्द हो गई और ख्याल हुआ कि नाहक परेशान होते हो; अपने परम पिता को याद करो वह ज़रूर जवाब देंगे । यह ख्याल आया ही था कि किसी ने आवाज़ दी-“पेड़ के नीचे कौन बैठा है ?” आवाज़ सुनकर मैंने स्वप्न की हालत में आँखें खोल लीं और देखा कि एक सफ़ेदरीश बुज़ुर्ग मेरे सामने खड़े हैं जिनकी आँखों में खास किस्म की चमक है लेकिन सूरत बहुत कुछ खरमनाक है । बुज़ुर्ग को देखकर मैं सपने में ही उठ बैठा और अदब से बोला साहब ! मैं हूँ ।

बुज़ुर्ग-मेरे बाग़ में क्यों आए ?

मैं-आराम करने के लिये ।

बुज़ुर्ग-किसी से इजाज़त ली ?

मैं—यहाँ कोई हो भी, इजाजत किससे लेता अलावावरीं मैं कोई अपने इरादे से यहाँ नहीं आया और तअज्जुब है कि आप इस वीरान को वाग कहते हैं ?

बुजुर्ग—इतने परेशान क्यों हो ?

मैं—परेशानियों की वजह से ।

बुजुर्ग—कुछ खो गया है ?

मैं—खोया तो कुछ नहीं है ।

बुजुर्ग—फिर परेशानियाँ किस लिये ?

मैं—इस लिये कि मैं राधास्वामी दयाल की और उनके बच्चों की खिदमत किया चाहता हूँ लेकिन कामयाबी की कोई ख़रत नज़र नहीं आती ।

बुजुर्ग—इसमें तुम्हारा क्या कुसूर ?

मैं—कुसूर हो, न हो लेकिन कोई काम तो न हुआ ।

बुजुर्ग—काम हो, न हो लेकिन सेवा तो हो गई ।

मैं—सेवा क्या हो गई, न दुनिया के दुखों में इफ़ाका है और न सुखों में इजाफ़ा ।

बुजुर्ग—क्या मुश्किलें दरपेश हैं ?

मैं—यह लम्बी कथा है इसको सुनकर क्या करेंगे ?

बुजुर्ग—आखिर मुनें तो ।

मैं—देखिये, गैरहिन्दू तो हमें हिन्दू समझ कर परहेज़ करते हैं और हिन्दुओं में सनातनधर्मी हमें तीर्थों और मूर्तियों वगैरह में श्रद्धावान् न देख कर हमसे अलहदा रहने हैं और आर्य्य समाजी हमें नास्तिक व मर्दुमपरस्त कह कर बदनाम करते हैं और सिक्ख हमें ग्रन्थसाहब

को गुरु न मानने की वजह से सख्त सुस्त कहते हैं । शराब व गोश्त का दुनिया में दौर चल रहा है, न कोई सच्चे परमार्थ की तहकीकात का गहरा शौक रखता है और न कोई अन्तरी साधन सीख कर कमाई करने का ख्वाहिशमन्द है । प्रेमी जनों के आराम के लिये कुछ इन्तिज़ामात दयालवाग में किये गये लेकिन उनकी तरक्की विला काफ़ी रुपये के कैसे हो ? सत्सङ्ग के दायरे के बाहर से मदद लेना मना है । गैरमुल्की तिजारत ने हिन्दुस्तानी कारखानों की नाक में दम कर रक्खा है । हमारा एक मुल्तसिर सा कॉलिज है औरों के दस दस कॉलिज हैं, यूनीवर्सिटियाँ हैं । हमें कौन पूछे ? फिर कैसे काम चले ? कैसे तरक्की हो ? सत्सङ्गी बेचारे आम तौर पर गरीब हैं फिर भी हैसियत से बढ़कर सेवा करते हैं लेकिन ज़रूरियात वेशुमार व रोज़ाअफ़ज़ू हैं । हम कैसे लोगों को समझावें कि सुरत-शब्द-योग से और राधास्वामी दयाल की चरणशरण से जीव का सहज में कल्याण हो सकता है ? हम कैसे अवाम को यक़ीन दिलावें कि सत्सङ्ग की चाल इस्तिथार करने से दुनिया के तमाम भगड़े दूर हो सकते हैं ? दुनिया में मनसुखता का राज्य है । गुरुमुखता को पागलपन, मर्दुम-परस्ती व खुदगरज़ी कहा जाता है । फ़र्माइये—कैसे काम चले ?

बुज़ुर्ग—बस इतने में ही घबरा गये ।

मैं—घबराने की कोई बात नहीं लेकिन मुश्किलात के हल करने की फ़िक्र तो इन्सान का फ़र्ज़ है ।

बुज़ुर्ग—फ़िक्र करके कोई इलाज सोचा ?

मैं—सिर्फ़ एक इलाज समझ में आता है यानी अगर राधास्वामी दयाल

खास मदद फरमावें तभी काम चल सकता है वरना कोई सूरत कामयाबी की नहीं।

बुजुर्ग-क्या तुम जानते हो कि सपने में बहुत सी मुश्किलात के जवा-
बात मिल जाते हैं ?

मैं-जी हाँ, मैं जानता हूँ।

बुजुर्ग-अच्छा, अब तुम सो जाओ, तुमको सपने में जवाब मिलेगा। मैं
जाता हूँ।

वह बुजुर्ग चले गये और मैं ज़मीन पर लेट गया। दो
ही मिनट के बाद नींद आगई। देखता क्या हूँ (यह सपने के
अन्दर सपना है) कि वही जंगल बियावान है और मैं अकेला
निराशता की हालत में फिर रहा हूँ। जंगल में न कोई हरा पेड़ है,
न कोई चरिन्द है, न परिन्द और चारों तरफ उदासी छाई हुई
है। अचानक क्या देखता हूँ कि कोई दो गज़ के फासले पर
ज़मीन फोड़कर एक पौदे ने कुल्ला निकाला है और तीन
निहायत गूँवगूरत नन्हें नन्हें पत्ते चमक रहे हैं। मैं पौदे के
फ़ीका पहुँचा ही था कि पीछे से जोर से आवाज़ आई—“जवाब
ले लो”। अचानक आवाज़ से मेरी नींद टूट गई और मैं सचमुच
उठ बैठा। उठकर मैंने सपने के आखिरी हिस्से पर गौर करके
नतीजा निकाला कि वाकई जवाब मिल गया है। यह संसार
जंगल बियावान है। इसमें सत्सङ्गरूपी कल्पवृक्ष ने अभी कुल्ला
फोड़ा है। जंगल के दूसरे पेड़ों से अभी इसका मुक़ाबिला करना
नादुरुस्त है। इस वृक्ष के लगाने वाले खुद राधास्वामी दयाल हैं,

वह खुद इसकी रक्षा व परवरिश फ़रमावेंगे, इन्सान की सोच व फ़िक्र लाहासिल है । तुम अपना फ़र्ज सच्चे दिल से अदा करते चलो और हुजूरी दया के मुन्तज़िर व उम्मीदवार रहो । एक दिन यह नाज़ुक पौदा ज़रूर क़दावर पेड़ बन जावेगा ।

बचन (६)

पुस्तकों की पूजा से असली परमार्थी लाभ नहीं हो सकता ।

तमाम दुनिया पुस्तकों के पूजन में लगी है और जितनी ताज़ीम इन पुस्तकों के रचने वालों की भी न की जाती थी उससे बढ़कर पुस्तकों की कीजाती है मगर अफ़सोस है कि पुस्तकों के असली अर्थों की जानिब बहुत कम लोगों की तबज्जुह जाती है । इसके कई कारण हैं; मसलन् अव्वल तो हर किसी के अन्दर इतनी क़ानिलियत नहीं कि प्राचीन महापुरुषों के परमार्थ के ऊँचे आदर्शों को समझ सकें; दोयम् अर्सा दराज़ गुज़र जाने से इन पुस्तकों के मज़ामीन पर इतना जंग चढ़ गया है कि असली शिक्का का पता लगाना निहायत कठिन हो गया है; सोयम् इस दौरान में मूर्ख श्रद्धावानों व नीज दुश्मनों ने इनके अन्दर इतनी मिलौनी करदी है कि बढ़ से बढ़ के समझदार मनुष्यों के लिये भी एक सफ़े के मज़मून को दूसरे सफ़े के मज़मून से मिलाना मुश्किल है और इन सब बातों का नतीजा यह है कि आम तौर पर लोग मुतवरिक़ पुस्तकों की पूजा व परस्तिश करके या उनका पाठ करके अपने दिल को तस्कीन दे लेते हैं कि परमार्थ के मुतआल्लिक़ एक भारी फ़र्ज अदा हो

गया । चुनावों बहुत से ब्राह्मण अभी तक यही विश्वास रखते हैं कि सच्चे ब्राह्मण का काम महज मंत्रों का उच्चारण करना है, उनके अर्थ समझने की कोशिश करना ब्राह्मण के लिये पाप है । ऐसे ही मुसलमानों में हाफिज़ और सिकन्दों में अखण्डपाठी यही विश्वास रखते हैं । अब औरों की देखा देखी अमरीका के ईसाई साहवान को भी इंगीले मुकद्दस के अखण्ड पाठ के शौक ने गुद गुदाया है और पाठ करने वालों की एक ऐसी जमाअत पैदा हो गई है जो ७२ घण्टे के अन्दर शुरू से अखीर तक कुल इंगील का पाठ कर लेते हैं और हजारों आदमी, जहाँ पर पाठ किया जाता है, जमा रहते हैं और हर घंटे के बाद खबर शायी की जाती है कि कहाँ तक पाठ पहुँच गया है और लाखों आदमी इन खबरों को पढ़कर शान्ति व खुशी हासिल करते हैं । यह दुरुस्त है कि किसी भी पवित्र ग्रन्थ का किसी तरह पाठ करना बुरी बात नहीं है लेकिन यह कहना भी निहायत दुरुस्त है कि प्राचीन महापुरुषों ने मुतवरिक पुस्तकें महज हम तरह पाठ के लिये नहीं रची थीं । उन बुजुर्गों का इन पुस्तकों के रचने से असल मकसद यह था कि परमार्थ के मुतअल्लिक जो ख्यालात व जज़्बात उन बुजुर्गों के दिल में मौजूद थे वे आयन्दा नसलों के दिल में पैदा होने रहें ताकि प्रेमी जन मुनासिब साधन करके उन बुजुर्गों की सी उच्च गति को प्राप्त हों । इसी वजह से सतसङ्ग में जोर इस बात पर दिया जाता है कि हुजुरी बानी में से चाहे एक शब्द पढ़ा जावे लेकिन उसके मतलब को ग्रहण किया जावे ताकि मुनासिब ख्यालात दिल में क़ायम होने से प्रेमीजन मुनासिब करनी व रहनी गहनी इस्तिथार कर सकें । हम ज़िल में एक शब्द के मानी दर्ज करते हैं जिनके एक मर्तवा

जहननशीन हो जाने पर मन की हालत से नुमायाँ तबदीली चाकै होगी । (देखो प्रेमविलास शब्द नम्बर १२०)

“गुरु महाराज की असल शिक्षा आज मेरी समझमें आई। मुझे यह समझ में आया है कि निज घर यानी मेरी मंज़िलें मक़सूद बहुत दूर दराज़ फ़ासले पर चाकै हैं और दर्मियानी रास्ता निहायत कठिन यानी दुश्वार-गुज़ार है और मेरे अन्दर ऐसा बल नहीं है कि मैं उस कठिन रास्ते पर चल कर इस लम्बी मुसाफ़त को तै कर सकूँ। नीज़ मुझे यह समझ में आया है कि इस सफ़र को सरअंजाम देने के लिये गुरु महाराजके चरणों में सच्ची प्रीति की अज़ाहद ज़रूरत है। उसके वगैर यह कार्य सिद्ध नहीं हो सकता क्योंकि इस कठिन सफ़र में सिवाय प्रीति के कौन कमर बँधा सकता है। अलावावरीं मुझे यह समझ में आया है कि हमको चाहिये कि गुरु महाराज के वचनों को चित्त देकर सुनें और उनकी फ़र्माई हुई हिदायतों को अपने दिल में जगह दें क्योंकि गुरु महाराज छाँट कर हमारे नफ़े की बात फ़र्माते हैं। उनका हुक्म है कि करनी यानी सुमिरन, ध्यान, भजन, सेवा व सत्सङ्ग से कभी मुँह नहीं फेरना चाहिये और जहाँ तक अपने से बन सके ज़रूर ज़रूर इनकी कमाई करनी मुनासिब है क्योंकि वगैर करनी किये रास्ते पर चलने के लिये हमारे अन्दर आत्मबल पैदा नहीं हो सकता और वगैर आत्मबल के मंज़िले मक़सूद पर पहुँचाने वाले रास्ते पर क़दम बढ़ाना नामुमकिन है और विला रास्ते पर क़दम बढ़ाये निज घर यानी मंज़िले मक़सूद दूर फ़ासले पर रहेगी और हमारा क़याम इसी काल व कर्म के देश में रहेगा जिसका नतीजा यह होगा कि हमें काल

व कर्म के हाथों अनेक उत्पात सहने पड़ेंगे । चौथी बात जो मेरी समझ में आई है वह यह है कि सांभाग्य से मेरी सुरत अब सुहागिन हो गई है क्योंकि उसको सच्चे सतगुरु (जो उसके पति हैं) प्राप्त हो गये हैं । अब मैं होशियारी के साथ रोज़ाना करनी करूँगा ताकि परमार्थ के रास्ते पर मेरा कदम दिन रात बढ़ता चले । मैं धीरे धीरे अपने घट में कदम बढ़ाऊँगा और सहस्रदल कमल, त्रिकुटी और सुन्न स्थान, रास्ते की मंज़िलें तय करके भँवरगुफा से होता हुआ और वीन का शब्द उच्चारण करता हुआ सतपुर यानी सत्यलोक में रसाई हासिल करूँगा और फिर अलख और अगम लोक से गुज़रकर राधास्वामी दयाल सच्चे सतगुरु की ख़ास दया व मेहर से निज घर में, जोकि मेरी सुरत का असली निवासस्थान है और जिसको सन्तमत में राधास्वामीधाम कहते हैं, क़याम हासिल करूँगा ।

वचन (१०)

सतगुरु वक्त की हर हालत में ज़रूरत है ।

कुछ लोग राधास्वामीमत में शरीक होने से इसलिये भ्रिभ्रकते हैं कि एक गुरु धारण कर लेने पर दूसरे गुरु की शरण लेना पाप है । इनका ख़याल है कि जैसे हर स्त्री के लिये पतिव्रत धारण करना ज़रूरी है ऐसे ही हर भक्तिमार्ग पर चलने वाले के लिये एक ही गुरु की शरण में रहना लाज़मी है और आश्चर्य यह है कि अच्छे लिखे पढ़े लोग इस भ्रम में पड़े हैं । वजह यह है कि बहुत से भाई गुरु की निस्वत महज़ अन्धविश्वास रखते हैं । उनका एतकाद है कि महज़

किसी साधू, फकीर या प्रसिद्ध ब्राह्मण को गुरु धारण कर के गुरुदक्षिणा अदा कर देने से उनका परमार्थी फर्ज अदा हो जाता है और वे गुरु की शरण लेने से जो फायदा जीव को पहुँच सकता है उसके मुस्तहक हो जाते हैं । वाजह हो कि ये सब ख्यालात कतई गलत हैं और भक्तिमार्ग को बदनाम करते हैं । गुरु के मानी अन्धेरे में प्रकाश करने वाला है इसलिये गुरुपदवी उसी महापुरुष की हो सकती है जो खुद नूरानी हो और चूँकि सच्चे परमार्थ का मुद्द्या हुसले मुक्ति या सच्चे मालिक का साक्षात्कार है इसलिये परमार्थ में उसी पुरुष को सच्चा गुरु कहेंगे जो जीव को अपनी रोशनी में चला कर सच्चे मालिक के हुजूर में पहुँचा दे । अब अगर किसी शख्स ने साधारण साधू या ब्राह्मण को गुरु मान लिया है तो उसका यह अमल महज बेकार है क्योंकि वह बेचारा मन इन्द्रियों के बस खुद अन्धकार में है—वह अपने शिष्य को कैसे चाँदना दिखला सकता है । और चूँकि वह गुरुपदवी का अधिकारी नहीं है इसलिये उसके साथ किसी का रिश्ता कायम होना ऐसा ही है जैसे किसी स्त्री का विवाह लकड़ी के टुकड़े के साथ कर दिया जाय । शादी के वक़्त दूल्हा के बदन पर कपड़े मौजूद रहते हैं और कपड़े भी दूल्हा के जिस्म के संग भाँवर लेते हैं लेकिन यह कोई नहीं कहता कि दुल्हिन की शादी कपड़ों के साथ भी हो गई है क्योंकि कपड़े बेजान चीज़ हैं इसी तरह अगर किसी शख्स ने ऐसे पुरुष को, जो गुरुपदवी का अधिकारी नहीं है, नादानी से गुरु धारण करलिया तो बाद में सच्चे गुरु के मिलने पर उनकी शरण लेने से उसके पतिव्रत धर्म में कोई फर्क न आयेगा । यह दुरुस्त है कि अगर किसी को सच्चे व पूरे गुरु

मिल जायँ फिर उसे इधर उधर किसी दूसरे पुरुष में गुरुभाव नहीं लाना चाहिये और यह भी दुरुस्त है कि जबतक किसी को पूरे गुरु न मिलें तबतक किसी को अपना गुरु नहीं बनाना चाहिये मगर यह भी दुरुस्त है कि अगर किसी को पहले अधूरे गुरु मिलें और बाद में पूरे गुरु से भेंट होने का इतिफाक हुआ तो उसे चाहिये कि अधूरे गुरु की टेक छोड़ कर फ़ौरन् पूरे गुरु की शरण इस्तिथार करले । और नीज़ अगर किसी को पूरे गुरु मिले लेकिन वह गुप्त हो गये और इसका अभी काम पूरा नहीं हुआ यानी जिस मुद्द्या के दुखल के लिये उनकी चरणशरण ली थी वह बरामद नहीं हुआ तो इसके लिये भी लाज़मी है कि आयन्दा पूरे गुरु मिलने पर फ़ौरन् चरणशरण इस्तिथार कर ले और अपने साविक व मौजूदा गुरु में कोई फ़र्क न समझे क्योंकि उन महापुरुषों में सिर्फ़ देह यानी बेरूनी जामा का फ़र्क है, असल जौहर व गति दोनों की एक है । बाज़ टेकी जीव हट करके सतगुरु के बनाए हुए सतगुरु में भाव लाने से बाज़ रहते हैं और पिछले गुरु के स्वरूप में ही निश्चय रखते हुए अपना अभ्यास करते रहते हैं । ऐसा करने से उनका कोई परमार्थी नुक़सान तो नहीं होता मगर मौजूदा ज़िन्दगी परमार्थी नुक्तए निगाह से बरबाद जाती है क्योंकि अन्तरी परमार्थी तरक्की हासिल नहीं होती । सन्तमत का यह एक निहायत अहम उखल है कि विला सतगुरु वक्त की शरण इस्तिथार किये किसी को अन्तरी रूहानी तरक्की प्राप्त नहीं हो सकती इसलिये हर सन्तमतानुयायी के लिये अक्लमन्दी दृष्टी में है कि टेक पल छोड़ कर सतगुरु वक्त की शरण इस्तिथार करे । अलबत्ता यह जरूरी है कि किसी की शरण लेने से पहले बख़ूबी इतमीनान कर ले कि वह पुरुष वाक़ई सच्चे गुरु हैं या नहीं ।

बचन (११)

ज़िन्दा महापुरुषों की क़दर न करना मूर्खता है।

दुनिया का हाल निहायत अजीब व गरीब है। करोड़ों इन्सान राम, कृष्ण, मुहम्मद, मसीह, नानक व कबीर में सच्चा विश्वास रखते हैं और उनके नाम पर तन, मन, धन कुर्बान करने को तैयार हैं लेकिन अगर उनसे उनकी वाकफ़ियत के दायरे से बाहर किसी ज़िन्दा महापुरुष की निस्वत ज़िक्र किया जावे तो उन्हें सख्त नागवार होता है। राम, कृष्ण वगैरह के मुतअल्लिक जो हज़ारों लोकमतविरुद्ध बातें बयान की जाती हैं उन सबको वे निहायत आसानी से मंज़ूर कर लेते हैं लेकिन इस ज़िन्दा महापुरुष की निस्वत कोई माकूल बात भी बतलाई जाय तो उनके दिल में सैकड़ों शुबहात पैदा होते हैं और तरह तरह के सवालात सूझते हैं और लुत्फ यह है कि जिस ज़माने में राम, कृष्ण वगैरह इस पृथ्वी पर मौजूद थे उस वक़्त लोगों के मन में उनकी निस्वत भी वैसे ही शक़क़ प्रकट होते थे। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह मूर्खता, पक्षपात, अहंकार और अभाग्यता है यानी न तो ऐसे लोगों को यह इल्म है कि राम, कृष्ण, मुहम्मद, मसीह वगैरह में क्या असली बड़ाई थी और न उनको यह पता है कि वे बुज़ुर्ग इस दुनिया में किस कायदे की पाबन्दी से तशरीफ़ लाये। उनको कतई कोई शौक़ परमार्थी तहकीकात का नहीं है। उनका काम महज़ बुज़ुर्गों के नाम से है। उनको अपनी वाक़फ़ियत और हमादानी का ऐसा अहंकार है कि दूसरे की बात, जो ज़रा भी उनके हस्वे ख़्याल न हो, सुनना व समझना

कड़वे ज़हर का प्याला पीना है। मनुष्यशरीर पाकर बुज़ुर्गों व महापुरुषों में श्रद्धा रखते हुए और उनकी तालीम के आस पास मँडलाते हुए ये जीव असली दौलत से बेबहरा रहते हैं। और का मुक़ाम है कि किसी इन्सान के लिये इससे बढ़कर और क्या अभाग्यता हो सकती है ?

थियोसाफ़िकल सोसाइटी पुकार पुकार कर कहती है कि कोई बड़ा अवतार आने वाला है, तमाम दुनिया को चाहिये कि उसके स्वागत के लिये तैयार होजाय, लेकिन सोसायटी के एक से ज़्यादा मेम्बरान् हेडक्वार्टर में राधास्वामी दयाल की तशरीफ़आवरी की इत्तिला भेजते हैं और चाहते हैं कि ज़रा इस जानिव भी तबज्जुह मचज़ूल हो क्योंकि यहाँ की हर एक बात सुडौल और हँसतअङ्गेज़ मालूम होती है मगर जवाब खुशक मिलता है। भला किसी को क्या पड़ी है कि ऐसे महापुरुष की निस्वत कोई तहकीक़ात करे जिसके लिये दिल में पक्ष मौजूद नहीं है। मगर बाज़ह हो कि सच्चे अवतार किसी फ़र्द या जमाअत की इमदाद के मुहताज नहीं होते। वह जिसके हुक़म से या जिस मौज़ में तशरीफ़ लाते हैं उसका ऐलान कारकुनाने क़ुदरत को अज़बुद हो जाता है और क़ुदरत की सब ताक़तें मिलकर उसके मिशन की तकमील के लिये हमातन क़ोशिश करती हैं। अगर कुछ इन्सान उसकी जानिव से लापरवा रहें या उसकी मुख़ालिफ़त भी करें तो उनके इस अमल से उसकी मौज़ में रक्ती भर फ़र्क़ नहीं आता। ऊँचे मंडल की रूहानी ताक़त तुच्छ इन्सान की सहायता की क्या परवा करती है ? उसके अन्दर अपना मिशन पूरा करने की पूरी समर्थता रहती है। यह हो सकता है कि वह किसी मसलहत से किसी बड़ई या गडरिये या अहीर या जुलाहे के घर में जन्म या

परवरिश पाकर जाहिरा बेकसी की सूरत इस्तिथार कर ले लेकिन इससे उसकी अन्दरूनी समर्थता में रत्ती भर फर्क नहीं आता और न ही कारकुनाने कुदरत उसके ख़िलाफ़ सरताबी करते हैं ।

वचन (१२)

मज़हब के साथ अमली तअल्लुक होना चाहिये ।

दुनिया में जितने मत इस ज़माने में जारी हैं इतने कभी नहीं हुए । उनकी शुमार की जानिव निगाह पड़ने से बाज़ पुरुषों को ख़्याल होता है कि अब पिछले ज़माने से परमार्थ के तलवगारान् की तादाद बहुत बढ़ गई है और आज कल मज़हबी जोश खूब ज़ोरों पर है मगर हकीकत यह है कि जैसी लापरवाई व अश्रद्धा परमार्थ की जानिव आज कल प्रकट होरही है ऐसी कभी नहीं हुई । यह सच है कि कसीरतादाद लोग मज़हब का नाम मुँह से लेते हुए मज़हबी बारीकियों के मुतअल्लिक बात चीत करते हैं लेकिन परमार्थी तहकीक़त का शौक बहुत ही कम लोगों के दिलों में नज़र आता है । किसी मज़हब का पैरा कहलाना उसी शख्स को शायों है जो उस मज़हब की तालीम पर अमली तौर से कारबन्द हो क्योंकि जैसे मुख्तलिफ़ मिठाइयों व दवाइयों के नाम मुँह से लेने पर न किसी का पेट भर सकता है और न रोग दूर हो सकता है ऐसे ही किसी मज़हब की तालीम को ज़वान पर लाने से किसी को असली परमार्थी फ़ायदा हासिल नहीं हो सकता । बाज़ह हो कि इस किस्म की बातों का ज़िक्र सिर्फ़ इस शरज़ से किया जाता है कि मन की कमज़ोरियाँ

पेश करके अवाम के लिये मुफ़ीदे मतलब सबक निकाला जावे । चुनाँचे इसी गरज़ से यहाँ पर मुस्तलिफ़ लोगों की मिसालों को निगाह में रखकर यह दिखलायेंगे कि ज़ाहिरा अपने मज़हब से प्रेम रखते हुए दरअसल मन निहायत हलका तअल्लुक मज़हब के साथ रखता है और बाद में यह दिखलायेंगे कि हर सत्सङ्गी का राधास्वामीमत के साथ किस तरह का तअल्लुक होना चाहिये ।

बाज़ अशखास जिस मज़हब से अपना तअल्लुक ज़ाहिर करते हैं उसकी पुस्तकों का अक्सर मुताला करते हैं और नीज़ उस मज़हब की तालीम के मुतअल्लिक अक्सर ज़िक्र करते हैं और उस मज़हब के बानी व दीगर बुज़ुर्गों की महिमा व बड़ाई के राग अलापते हैं लेकिन अमली तौर पर उस मज़हब की किसी भी तालीम पर कारबन्द नहीं । उन्होंने दरअसल मज़हब को एक खिलौना बना रक्खा है जिसके साथ मन-माने खेल खेल कर अपनी तविअत खुश की जाती है ।

बाज़ असहाब किसी इष्टदेवता की पूजा व भक्ति करते हैं और दिन में लाख सवा लाख मर्तबा उसके मंत्र का जप करते हैं मगर ये सब काररवाइयाँ किसी न किसी मतलबधरारी की गरज़ से की जाती हैं । दरअसल ये लोग मज़हब से नौकर का काम लेते हैं ।

बाज़ अमहाब खान्दानी रस्म व रिवाज के मुताबिक़ मुस्तलिफ़ मज़हबी रस्म काफ़ी श्रद्धा व प्रेम के साथ अदा करते हैं और चूँकि घर में आमदनी व अलाद काफ़ी है और इज़्जत भी काफ़ी व बाक़ी हासिल है इसलिये विश्वास रखते हैं कि ये सब नियामतें खान्दान की मज़हबी रस्म अदा करने से प्राप्त हुई हैं और आशा बाँधते हैं कि रस्म की अदायगी का सिलसिला

जारी रखने से ये सब निआमतें उम्र भर हासिल रहेंगी व बढ़ती रहेंगी। ये लोग मज़हब को माता के तुल्य ख्याल करते हैं और जैसे बच्चा अपनी माँ से अदब आदाब बजा लाकर रुपया पैसा व खिलौने हासिल करता है ऐसे ही ये भी मज़हब से दुनियावी आराम व आसायश के सामान मिलने की आशा रखते हैं।

बाज़ लोग अपने मज़हब की तालीम व फलसफ़े में गोता लगा कर अपनी मालूमात बढ़ाते हैं और बुज़ुर्गों के निर्णय विचार पर गौर करके इन्सानी जिन्दगी के फ़रायज़, आत्मा व परमात्मा की हस्ती, जन्म मरण व मोक्ष के मसायल के मुतअल्लिक ख्यालात कायम करते हैं। ये लोग मज़हब से एक लायक उस्ताद या फ़िलासफ़र का काम लेते हैं।

मालूम होवे कि एक सच्चे सन्तमतानुयायी के नुक्तए निगाह से ये सब ख्यालात निहायत ओछे हैं। सन्तमतानुयायी के लिये मुनासिब है कि परवाने की तरह सच्चे मालिक के दर्शन का आशिक हो यानी जैसे परवाना सिर्फ़ ज्योति का दर्शन पाकर भगन होता है ऐसे ही सच्चे सन्तमतानुयायी के लिये सच्चे मालिक के दर्शन के सिवाय और कोई चीज़ हर्षदायक न हो। ज़ाहिर है कि किसी शख्स के दिल व दिमाग़ के अन्दर परवाने के ये गुण महज़ किताबों के पढ़ने या लेक्चरों के सुनने से पैदा नहीं हो सकते, इसके लिये सच्चे सत्सङ्ग और सच्चे विवेक की ज़रूरत है। सच्चा सत्सङ्ग और सच्चा विवेक सत्पुरुषों के पवित्र चरणों में हाज़िरी देने ही से प्राप्त हो सकता है और सत्पुरुषों का सङ्ग सच्चे मालिक की कृपा से प्राप्त होता है और सच्चे मालिक की कृपा बार बार सच्ची व गहरी पुकार करने या सत्पुरुषों की दयादृष्टि के पढ़ने या मुहताज व मुसीबतज़दा अशखास की बेग़रज़ सेवा व ख़िदमत करने से हासिल होती है। गहरी पुकार प्रार्थना करने,

सत्पुरुषों की दृष्टि लेने व गरीब मुहताजों की सेवा करने का शौक सात्त्विकी भोजन खाने व सात्त्विकी रहनी रहने से प्राप्त होता है और आखिरसुलज्जिक बातों के लिये मौका उत्तम कुल में जन्म और उत्तम संस्कारों के प्रताप से मिलता है और उत्तम संस्कार बुद्धि के निर्मल होने से बन पड़ते हैं ।

इस पर कहा जा सकता है कि इस हिसाब से मालिक के लिये सच्चा इशक या प्रेम पैदा करना या दूसरे लफ्जों में सन्तमत का सच्चे तौर पर अनुयायी बनना तो एक निहायत मुश्किल व तूलतवील मुआमला करार पाना है । वाकई ज़ाहिरन् मुआमला ऐसा ही है लेकिन निर्मल बुद्धि वाले अशखाम के लिये चन्दों दिक्कत नहीं हैं क्योंकि अगर कोई निर्मल बुद्धि वाला पुरुष दिल कड़ा करके सच्चे साध सन्त की चरणशरण इस्तिथार कर ले तो उसको उत्तम संस्कार, सात्त्विकी रहनी, गहरी प्रार्थना करने का शौक व शऊर और सच्चे मालिक की कृपा सहज में प्राप्त हो सकती है और वह जल्द ही सच्ची भक्ति की मंज़िल पर पहुँच सकता है ।

वचन (१३)

निष्काम कर्म किसे कहते हैं ?

निष्काम कर्म की संसार में बड़ी तारीफ़ है । भगवद्गीता और हिन्दूधर्म के बहुत से दीगर शास्त्रों में निष्काम कर्म करने पर निहायत जोर दिया गया है और यह कहा है कि निष्काम कर्म करने से सहज में जीव को मोक्ष मिल जाता है मगर लोग इसका अपना अपना मतलब लगाते

हैं। मसलन् आम तौर पर यह समझा जाता है कि अपने भोग व आराम का ख्याल दिल में न रखते हुए दूसरों को सुख पहुँचाने के लिये कोई काम करना निष्काम कर्म है। वाज लोग यह कहते हैं कि इस लोक या परलोक के सुख व भोग की उम्मीद दिल में न बाँध कर अपने धर्म का पालन या फरायज का अदा करना निष्काम कर्म है। वाजों का ख्याल है कि खान्दान के रस्म व रिवाज का बिला सोचे विचारे जारी रखना निष्काम कर्म है। लेकिन वाज यह कहते हैं कि इन्सान से निष्काम कर्म बन पड़ना कतई नामुमकिन है क्योंकि अगर आप किसी को दुखी देखकर उसका कष्ट निवारण करने के लिये कोशिश करते हैं तो हरचन्द जाहिरा आप दूसरे को सुख पहुँचाते हैं लेकिन कोशिश करते वक्त आपके दिल में दूसरे का कष्ट दूर करने की कामना मौजूद रहती है और नीज दूसरे का कष्ट दूर करके आपको खास किस्म की खुशी हासिल होती है और यह नामुमकिन नहीं है कि इसी खास किस्म की खुशी का भोग करने की खातिर आपका मन दूसरों के कष्ट दूर करने के लिये चाह उठता हो इसलिये आपकी यह कोशिश निष्काम कैसे कहला सकती है। रहा धर्म का पालन या फरायज का अदा करना, और करने से मालूम होगा कि फरायज अदा करते वक्त भी यही ख्वाहिश रहती है कि काम एहतियात से किया जावे कि कहीं हम धर्म से न गिर जावें या अगर किसी का मन निष्काम कर्म करने का अत्यन्त शौकीन है तो कर्म करते वक्त उसके दिल में यह कामना जरूर रहेगी कि मुझे निष्काम रहना चाहिये वरना यह कर्म सकाम हो जायगा। वाजह हो कि यह या इस किस्म के एतराजात एकदम नजरअन्दाज करने के काबिल नहीं हैं क्योंकि इन्सान बिला

किसी इच्छा या नीअत के कोई भी कर्म करने के लिये मुस्तैद नहीं हो सकता । भला कोई इन्सान नाहक क्यों हाथ पाँव मारे, क्यों अपना आराम छोड़कर हड्डियाँ घिसाये, क्यों अपनी तबड़जुह किसी खास जानिव रवाँ करे ? काम करने का आखिर कोई तो मतलब या मुद्दा होना चाहिये । जो शरत्स वेमतलब काम करता है विलाशुबह पागल है क्योंकि वेमतलब काम सिर्फ बुद्धिहीन पुरुष किया करते हैं । लेकिन अगर ये ख्यालात दुरुस्त हैं तो फिर निष्काम कर्म कोई क्यों व कैसे करेगा ? और उनसे मोक्ष कैसे मिल सकता है ? अगर पागलों की काररवाइयाँ निष्काम कर्म हैं तो मोक्ष के सबसे ज्यादा हकदार ये ही लोग होने चाहियें । मगर ऐसा नहीं है । निष्काम से मुराद “हर किस्म की कामना से रहित” नहीं है । बाज बुजुर्ग ईश्वर के अपर्ण कर्म करने की आज्ञा देते हैं और बाज इष्टदेव की दया व प्रसन्नता संमुख रखकर कर्म करने के लिये हिदायत करते हैं । सन्तमत यह सिखलाता है कि सच्चे प्रेमीजन को हर एक काम इस निमित्त करना चाहिये कि उसे सच्चे मालिक का प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हो । इस कामना को दिल में रख कर अपने सब फरायज अदा करना निष्काम कर्म है । सच्चे मालिक के दर्शन की चाह को कामना नहीं कहते, इसे प्रेम कहते हैं । हर किस्म की कामना से रहित सिर्फ जीवन्मुक्त पुरुष हो सकते हैं । जीव सिर्फ अपने शरीर व मन के सुखों की चाह को ज़ेर डाल सकते हैं । इनको अपनी अध्यात्मिक उन्नति की चाह उसवक्त तक जरूर दिल में रखनी होगी जबतक इनके हृदय की सब ग्रन्थियाँ न टूट जावें और इन्हें सच्चे मालिक का साक्षात्कार न होजावे । हृदय में ग्रन्थियाँ मौजूद रहते हुए हर किस्म की कामनाओं से रहित होने का ख्याल आलस्य या शरारत की तरफ जलावेगा । आपको गलती के इस गड़हे से हाशियार रहना चाहिये ।

वचन (१४)

अभ्यास के समय के अलावा भी अपने मन की सँभाल करना मुनासिब है ।

जैसे उम्दा से उम्दा खाना ज़रा सी लापरवाई से बिगड़ जाता है और पुरानी से पुरानी दोस्ती ज़रा सी बद-एहतियाती से दुश्मनी में बदल जाती है ऐसे ही मन की नेक से नेक हालत ज़रा सी लापरवाई या बद-एहतियाती से नाकिस हालत में तब्दील हो जाती है और उसके दूर करने व पहली हालत के दोबारा पैदा करने के लिये शौकीन परमार्थी को दोबारा कोशिश करनी पड़ती है । चुनाँचे बहुत से सत्सङ्गी भाइयों को इस मुश्किल का सामना करना पड़ता है और वे असली वजह न समझते हुए बार बार गिरते व उठते हैं । ये भाई परमार्थ का सच्चा शौक तो रखते हैं लेकिन यह ख्याल करके कि गुरु महाराज की रक्षा का हाथ हमारे सिर पर है, अपने मन की सँभाल के मुतअल्लिक कोई ज़िम्मेवारी महसूस नहीं करते और सिवाय अभ्यास के बक्क के उसे बेलगाम अपने अङ्गों में बरतने देते हैं । यह दुरुस्त है कि दुनिया के हिसाब से ये भाई निहायत उत्तम रहनी गहनी रखते हैं और किसी की मजाल नहीं कि इनकी चाल ढाल पर हर्फ़ लगा सके लेकिन आम दुनिया का नेक व बद की तमीज़ का आदर्श व मुक़ाविले उस आदर्श के, जो योगाभ्यास की कमाई के लिये मतलूब है, निहायत अदना है इसलिये बहुत सी बातें, जो सोसायटी के रिवाज व गवर्नमेन्ट के क़वायद की रू से बिल्कुल जायज़ व दुरुस्त हैं, सच्चे परमार्थ के हिसाब से मद्दज़ नाज़ायज़ व नासु

अभ्यास के समय के अलावा भी अपने मन की सँभाल करना मुनासिब है। [४१]

नासिब हैं। मसलन् अपनी औलाद के साथ दिल व जान से मुहब्बत करना अपनी दौलत व इज्जत की तरक्की के लिये हमातन कोशिश करना आम तौर पर जायज समझा जाता है लेकिन योगाभ्यास के शौकीन को इन बातों से उपरामचित्त रहना होगा क्योंकि दिल में वगैर सच्चा वैराग्य पैदा हुए मन की चंचलता व मलिनता में हर्गिज कमी नहीं आ सकती और विला इसके अन्तर में सुरत यानी तवज्जुह का लगना और ध्यान व शब्द के रस का प्राप्त होना नामुमकिन है। इसलिये सब सत्सङ्गी भाइयों के लिये मुनासिब है कि अभ्यास के वक्त के अलावा भी अपने मन की खूब निगहदाश्त करें। उनको चाहिये कि हमेशा के लिये जेहननशीन कर लें कि जैसे एक मर्तवा जोर से हिलाया हुआ तार असें तक हिलता रहता है ऐसे ही एक मर्तवा काम, क्रोध वगैरह किसी अङ्ग में जोर के साथ वर्ताव करने पर मन का वेग उस अङ्ग की जानिब असें तक रवाँ रहता है। इसके अलावा यह भी याद रखें कि ज्यादा असें तक किसी काम में लगे रहने से भी मन बेकाबू होकर उसी काम की जानिब बार बार रुख करता है और काम खतम होने पर उसी के मुतअल्लिक गुनावन उठाता है। यहाँ तक कि चार पाँच घंटे लगातार सोए रहने से भी सुरत का इस कदर बिखेर हो जाता है कि जागने पर विला खास कोशिश किये सोने से पेशतर की हालत पैदा नहीं होती। मतलब यह है कि शौकीन परमार्थी को चाहिये कि न तो जोर या वेग के साथ मन के किसी अंग में वर्ताव करे और न ही लगातार असें तक किसी काम या पदार्थ की जानिब मुखातिब रहे।

बाज़ लोग यह कहेंगे कि जबतक दुनिया में कयाम है और जबतक दुनियावी फ़रायज़ जिम्मे हैं तब तक काम, क्रोध वगैरह अंगों में जोर से बर्ताव करना या लगातार दुनियावी काम काज में मसरूफ़ रहना इन्सान के लिये मामूली बात है। कहने के लिये यह बात दुरुस्त है और जाहिरा इन विघ्नों से बचना भी दुश्वार मालूम होता है लेकिन, जैसा कि सत्सङ्गियों के लिये हिदायत है, अगर कोई शख्स जाग्रत अवस्था में घंटे आध घंटे के बाद दो एक मिनट के लिये सुमिरन ध्यान करता रहे और नीज सोते वक़्त सुमिरन ध्यान किया करे यानी सुमिरन ध्यान करता हुआ सोया करे और सोने से पहिले अपने मन में दो एक मर्तबा कहले कि दो घंटे से ज़्यादा नींद का ग़लबा न रहे तो इन दोनों विघ्नों से सहज में नजात हो सकती है और हरवक़्त रसीलेपन व सिमटाव की हालत कायम रह सकती है। कुछ दिन आजमा कर देखो कि इन हिदायत पर अमल करने से किस क़दर फ़ायदा होता है।

‘काटते और खोदते रस्ता रहो।
मरते दम तक एक दम गाफ़िल न हो ॥’

बचन (१५)

नाम का असली सुमिरन ।

‘जिन्ही नाम ध्याइया, गए मुशक्कत घाल ।

नानक ते मुख उज्जले, केती छूटे नाल ॥’

श्री गुरु ग्रन्थ साहब में गुरु नानक साहब की ऊपर लिखी कड़ी आती है। इसके मानी हैं कि जो लोग नाम को ध्याते हैं उनकी मुशक्कत यानी

जन्म मरण की तकलीफ का खातमा हो जाता है, उनके चेहरे उज्ज्वल यानी रोशन हो जाते हैं और कितनेही उनके सङ्ग जन्म मरण से छूट जाते हैं । गुरु साहब का यह वचन सुनकर अक्षरों में लिखने लायक है क्योंकि जिस अमल के लिये इस वचन में उपदेश फर्माया गया है वह सन्तमत का धुनयादी उखल है और कई एक दूसरे मतों की जान है । इसी उखल पर कारवन्द रहते हुए सिक्ख, हिन्दू, मुसलमान व ईसाई वगैरह असहाय रोज़ाना अपने अपने इष्टदेव के पवित्र नाम का जप करते हैं या अपने मज़हब के पवित्र ग्रन्थों का पाठ करते हैं मगर अफ़सोस के साथ लिखना पड़ता है कि नाम के ध्यान यानी सुमिरन करने की असली युक्ति से अक्सर भाई कतई नावाक्ति हैं । ये बेचारे अपनी जानिव से हरतरह की कोशिश करते हैं यानी सवेरे उठकर स्नान करते हैं या हाथ मुँह धोते हैं, माला या तसबीह से हज़ार या लाख बार जप करते हैं या बाकायदा मुतवरिक पुस्तकों का समझ समझ कर पाठ करते हैं—और ऐसा करने से उनको बहुत कुछ तफ़वियत व शान्ति भी प्राप्त होती है—मगर चूँकि इनमें से कोई भी नाम के ध्याने की असली तरकीब नहीं है इसलिये वे इस अमल के असली नफ़े से महरूम रहते हैं । शेख़ फ़रीदुद्दीन अत्तार फ़र्माते हैं:—

‘यादे हक़ आमद ग़िज़ा ई रूह रा ।

मरहम आमद ई दिले मजरूह रा ॥

मोमिना ज़िक्रे खुदा विसयार गोय ।

ता बयाबी दर दो आलम आवरूय ॥

ज़िक़ वर सह वजह वाशद बेख़िलाफ़ ।’

तू नदानी ई सखुन रा अज गज़ाफ ॥
 आम रा न बुवद बजुज जिके ज़वाँ ।
 जिके खासाँ वाशद अज़ा दिल बेगुमाँ ॥
 ज़िक्र खासुल्खास ज़िके सिर बुवद ।
 हरकि ज़ाकिर नीस्त ओ खासिर शवद ॥”

यानी “मालिक के नाम का सुमिरन रूह की खुराक है और ज़ुल्मी दिल के लिये मरहम का काम देता है । ऐ प्रेमी जन ! मालिक का सुमिरन खूब कर ताकि दोनों आलम में तेरी इज़्जत हो । सुमिरन के तीन तरीके हैं लेकिन तू हँसी समझता है और इसलिये इस भेद से नावाक़िफ़ है । आम लोग सिर्फ़ ज़वान से सुमिरन करते हैं । यह पहिला तरीका है, लेकिन खास खास लोग विलाशुवह दिल से सुमिरन करते हैं यह दूसरा तरीका है, मगर खासुल्खास यानी विरले प्रेमी गुप्त तरीके से सुमिरन करते हैं, यह तीसरा तरीका है । जो कोई सुमिरन नहीं करता वह नुक़सान उठाता है ।”

इससे जाहिर है कि शेख़ साहब बख़्शी जानते थे कि ज़वान व दिल से ज़िक्र करने के अलावा एक और भी पोशीदा तरीका विर्द का है । सन्तमत की बोली में इसी तरीके को सुरत या रूह की ज़वान से नाम का सुमिरन कहते हैं । जब कोई शरूख़ राधास्वामीमत में शरीक होता है तो उसको नाम के सुमिरन का यह तीसरा तरीका बख़्शी ज़ेहननशीन करा दिया जाता है और उसको समझा दिया जाता है कि हरचन्द ज़वान व दिल से सुमिरन करना कोई बुरी बात नहीं है लेकिन असली रूहानी नफ़ा सुरत की ज़वान से सुमिरन करने ही से हासिल होता है ।

आम लोगों को यह भी मालूम नहीं कि उनके जिस्म में उनकी सुरत को निशस्त का मुकाम कहाँ पर है, हालाँकि वे बखूबी जानते हैं कि कुदरत के अन्दर तमाम कुव्वतें एक मरकज (केन्द्र) से अपने मुहीत (मण्डल) के अन्दर फैलती हैं और इस कायदे की रू से हर जिस्म के अन्दर कोई ऐसा मरकज होना चाहिये कि जहाँ से निकल कर रूह की धारें जिस्म के मुख्त-लिफ हिस्सों में फैलती हैं । सुरत की जवान से सुमिरन रूह की निशस्त के मुकाम पर किया जाता है । शुरू में शौक्तीन अभ्यासी को यह अमल निहायन मुश्किल महसूस होता है क्योंकि उसकी तबज्जुह बार बार जवान व दिल की जानिव मुखातिब होती है लेकिन महीने आध महीने की कशमकश के बाद सहूलियत की खुरत नमूदार होने लगती है और जो आनन्द व सरूर शागिल को हासिल होता है, बयान से बाहर है । जवानी सुमिरन, जिसका फारसी में ज़िकुल्लसान् कहते हैं, सबसे बढ़ना अमल है । इसकी निस्वत कबीर साहब ने फर्माया है—

‘माला तो कर में फिरे जिभ्या मुख के माहिं ।

मनुआ तो दह दिस फिरे यह तो सुमिरन नाहिं ॥’

यानी माला तो तुम्हारे हाथ में घूमती है और जवान तुम्हारे मुँह के अन्दर चलती है और मन तुम्हारा दस दिशाओं में डोलता है, यह तरीका सुमिरन का नहीं है ।

मन से सुमिरन वमुक़ाविले जवान से सुमिरन के बहुत अच्छा है लेकिन हम अमल से महज़ दिल पर असर होता है यानी एक हद तक दिल की मफ़ाहिं हासिल होती है । वह असली फ़ायदा, जिसका ज़िक्र गुरु नानक साहब ने फर्माया, दूसरी ही चीज़ है । वह फ़ायदा तभी हासिल हो सकता

है जब इन्सान को अपने प्राण पर काबू हो । प्राण से हमारी मुराद साँस लेते वक्त अन्दर जाने व बाहर आने वाली हवा से नहीं है बल्कि उस शक्ति से है जिसके बल से फेफड़े व जिस्म के दीगर आजा हरकत करते हैं । यह शक्ति हरशरत्स के अन्दर मौजूद व कारकुन् है लेकिन बेकाबू है । इस पर काबू तवज्जुह की यकसूई से मिलता है और तवज्जुह की यकसूई यकसूई पैदा करने वाले शगल की कमाई से पैदा होती है और नाम का सुमिरन तवज्जुह की यकसूई पैदा करने वाला शगल है इसलिये जाहिर है कि जबतक सुमिरन करने वाले के हाथ, जवान व दिल साकिन न होंगे तबतक उसको तवज्जुह की यकसूई प्राप्त न होगी और उस वक्त तक उसका सुमिरन जिक्रुल्लसान् या जिक्रुल्लकलव ही रहेगा ।

ब्रह्माण्डपुराण में एक जगह बतलाया गया है कि जन्म से हर शरत्स शूद्र ही होता है, संस्कार करने पर द्विज कहलाता है, वेद पढ़ने से विप्र हो जाता है और ब्रह्म को जानने से ब्राह्मण बनता है । इससे जाहिर है कि वेदादि शास्त्रों का पढ़ना हर चन्द मुफ़ीद व उचाम काम है लेकिन इस अमल से इन्सान को सिर्फ़ विप्रपदवी मिलती है और ब्राह्मणपदवी ब्रह्म के साक्षात्कार ही से हासिल होती है । दूसरे लफ़्ज़ों में शास्त्रों का पढ़ना एक बात है और ब्रह्म का साक्षात्कार दूसरी बात है । इसी तरह छान्दोग्य उपनिषद् में एक जगह जिक्र है कि नारद जी सनत्कुमार जी के पास आये और कहने लगे—हे भगवन् ! मुझे शिक्ता दो । सनत्कुमार जी ने जवाब दिया—जो कुछ तुम जानते हो मुझे वह बतलाओ, तब मैं उसके आगे शिक्ता दूँगा । नारद जी ने कहा—मैं ऋग्वेद पढ़ा हूँ नीज यजुर्वेद, सामवेद और चौथा अथर्ववेद, पाँचवाँ इतिहास पुराण, वेदों का वेद यानी

व्याकरण, पितरों की विद्या, राशिविद्या, देव विद्या, निधिविद्या, वाकोवाक्य विद्या, एकायनविद्या, देवविद्या, ब्रह्मविद्या, भूतविद्या, चात्रविद्या, नक्षत्रविद्या, सर्पविद्या और देवजन की विद्या, ये सब मैंने पढ़ी हैं लेकिन हे भगवन् ! मैं सिर्फ मंत्रविद् यानी मंत्रों का जानने वाला हूँ, आत्मविद् यानी आत्मा का जानने वाला नहीं हूँ । हे भगवन् ! मैंने आप जैसे महापुरुषों से सुना है कि जो आत्मविद् होता है वह शोक यानी दुःख के पार पहुँच जाता है । ऐसे शोक में पड़ा हुआ मैं हूँ । ऐसे शोक में पड़े हुए मुझको आप दुःख के पार पहुँचा दें ।

इसपर सनत्कुमार जी ने फर्माया—यह सब, जो तुमने पढ़ा है, केवल नाम हैं, असलियत या आत्मा नहीं हैं । ऋग्, यजुर्, साम वगैरह सबके सब नामही हैं । तुम नाम की उपासना करो लेकिन जो नाम की उपासना करता है उसका हुक्म जहाँ तक नाम की पहुँच है वहीं तक जाता है । नारदजी यह मुनकर चौंक उठे और पूछने लगे—महाराज ! क्या नाम से बढ़कर भी कोई वस्तु है ? (जवाब) हाँ, नाम से बढ़कर है (सवाल) मुझे वह बताइये (जवाब) वाणी नाम से बढ़कर है क्योंकि वाणी ही इन सबको पूरे तौर पर जतलाती है । ऋग्वेद आदि हमें वाणी ही समझाती है । (सवाल) क्या वाणी से भी कोई चीज़ बढ़कर है ? (जवाब) हाँ, वाणी से बढ़कर मन है वगैरह वगैरह इसी तरह मिलसिले को जारी रखकर सनत्कुमार जी ने मन से बढ़कर संकल्प यानी इच्छा को बताया और उससे बढ़कर चित्त को और चित्त से बढ़कर ध्यान को और ध्यान से बढ़कर विज्ञान को और विज्ञान से बढ़कर बल को और बल से बढ़कर अन्न को और अन्न से बढ़कर जल को और जल से बढ़कर तेज को और तेज से बढ़कर आकाश को और आकाश से बढ़कर स्मृति यानी

याददाश्त को और स्मृति से बढ़कर आशा को और आशा से बढ़कर प्राण को बतलाया और हर एक की महिमा बयान करते हुए यह जाहिर किया कि जिसकी तुम उपासना करोगे उसकी पहुँच तक तुमको स्वतंत्रता या आज़ादी प्राप्त होगी । प्राण की निस्वत अलवत्ता यह फर्माया कि प्राण ही सब कुछ है यानी प्राण ही माता, पिता और सारा जङ्गम व स्थावर है और जो इस प्रकार प्राण को सब कुछ देखता, मानता और समझता है वह अतिवादी बनता है । अतिवादी उस पुरुष को कहते हैं जो कोई ऐसी वस्तु को प्रकट करे जो पहिले किसी को मालूम न हो ।

इस कथा से प्रकट है कि ऋषिलोग भी ज्ञान व दिल की पहुँच से परे प्राण या आत्मशक्ति की महिमा वस्त्रुी समझते थे और उनकी शिक्षा यही थी कि वगैर इस शक्ति के जगाये कोई इन्सान दुख सुख व जन्म मरण के चक्र से नहीं छूट सकता । यही बात गुरु नानक साहब व दीगर सन्तों व फकीरों ने सिखलाई और यही बात राधास्वामीमत में सिखलाई जाती है । राधास्वामीमत में जो सुमिरन की शक्ति बतलाई जाती है उसकी कमाई से यही शक्ति जागती है । ज्ञान या दिल से मंत्रों या पवित्र नामों का उच्चारण करना हरचन्द एक हद तक निहायत मुफ़ीद है लेकिन इससे असली रूहानी फायदा हासिल नहीं होसकता ।

वचन (१६)

ध्यान का असली साधन ।

वचन नम्बर १५ में चन्द महापुरुषों के वचन पेश करके यह दिखलाने की कोशिश की गई थी कि जिन तरीकों से आम लोग मालिक के

नाम का सुमिरन करते हैं उनसे असली रूहानी नफा नहीं हो सकता और यह कि असली रूहानी नफा हासिल करने के लिये जरूरी है कि नाम का सुमिरन सुरत की जवान से किया जावे । अब हम यह जाहिर करने की कोशिश करेंगे कि सुमिरन की तरह ध्यान के मुतअल्लिक भी अत्राम के अन्दर भारी गलतफहमियाँ फैल रही हैं । अक्सर असहाब देवता की मूर्ति या तस्वीर के स्वरूप सिर झुका कर और आँखें बन्द करके अपनी तकलीफ का जिक्र या खुशी का शुकराना बजा लाने ही को ध्यान समझते हैं । बाज़ भाई किसी मूर्ति या तस्वीर या मुतवर्रिक चिन्ह या स्थान पर हार, फूल या नक्तदी चढ़ा कर कुछ देर के लिये बैठ जाते हैं और मूर्ति या तस्वीर की शक का अन्तर में ख्याल करते हैं । बाज़ असहाब व्यापक-स्वरूप परमात्मा का अनुमान करने की कोशिश करते हैं यानी आँखें बन्द करके आकाश की तरह व्यापक, सूर्य या ज्योति की तरह रोशन, दयालु, कृपालु, सर्वशक्तिमान्, निराकार परमात्मा का ध्यान लगाते हैं । बाज़ प्रेमी किसी मूर्ति या तस्वीर पर दृष्टि लगा कर घंटे आध घंटे जम कर बैठते हैं । बाज़ अभ्यासी मेरुदण्ड यानी रीढ़ की हड्डी के निचले सिरे पर मफेद या पाँच रंग की रोशनी का ध्यान करते हैं । बाज़ पुरुषार्थी नाभि के मुक्काम पर कृष्ण महाराज या महात्मा बुद्ध की शकल का ख्याल करते हैं । बाज़ भाई अपनी नाक के सिरे पर दृष्टि जमा कर चित्त एकाग्र करने की कोशिश करते हैं । गरजेकि मुसल्लिक शौकीन प्रेमी अपनी अपनी रोशनी के मुवफिक अनेक प्रकार से अपने इष्टदेव या किसी वस्तु का ध्यान लगाते हैं और अक्सर कामयाब होकर ऐश्वर्य्य, सुख, शान्ति या अन्दरूनी तजरूबत हासिल करते हैं । इसमें शक नहीं कि महज खान, पान व खेल

कूद में ज़िन्दगी खतम कर देने के मुक़ाबिले में किसी तरीक़े व किसी वजह से भी तबज़्जुह का अन्तर्मुख जोड़ना काबिले तारीफ़ व नफ़ावरूख़ अमल है लेकिन वाज़ह हो कि मुनासिब तरीक़े पर ध्यान का शग़ल करने से इन्सान को निहायत आला दर्जे का परमार्थी नफ़ा हासिल हो सकता है। तस्वीर व मूर्ति वगैरह की पूजा के बारे में तुलसीदास जी फ़र्माते हैं:—

‘कल्पवृक्ष को चित्र लिखि, कीन्हें विनय हज़ार ।

चित्त न पावे ताहि सां, तुलसी देख विचार ॥’

यानी ऐ तुलसी ! अगर कोई शरूख़ कल्पवृक्ष की तस्वीर खींच कर उससे हज़ार मर्तबे भी दरख़्वास्त करे तो भी कुछ न पावेगा, इस बात को ग़ौर के साथ विचारो ।

इस मायूसी की वजह वयान की मुहताज नहीं है । कल्पवृक्ष की तस्वीर असली कल्पवृक्ष का काम नहीं दे सकती इसलिये जो शरूख़ कल्पवृक्ष से मनमाने फल हासिल किया चाहता है उसको असली कल्पवृक्ष तलाश करके उससे अपनी ख़्वाहिश ज़ाहिर करनी होगी । इसी तरह हरचन्द तस्वीर या मूर्ति का ध्यान तबज़्जुह की यकसूई में और मन को इष्टदेवता की जानिब मुखातिब करने में बहुत कुछ मदद देता है लेकिन यह उम्मीद करना कि वह तस्वीर या मूर्ति इष्टदेवता की तरह सब कामनाएँ पूरी कर सकती है, सरासर ग़लत है ।

ध्यान के मज़मून पर पतञ्जलि महाराज ने बहुत कुछ रोशनी डाली है क्योंकि जिस योगसाधन का आपने अनुशासन फ़र्माया, ध्यान उसका एक ज़रूरी अङ्ग है । चुनाँचे आपका एक सूत्र है:—

“वीतरागविषयं वा चित्तम्”

यानी राग (दुनिया की मुहब्बत) से रहित पुरुषों के स्वरूप का ध्यान करने से चित्त के विक्षेप दूर होते हैं ।

इसके बाद आप फ़र्माते हैं:—

“यथाऽभिमतध्यानाद्वा”

यानी जिसमें जिसका प्यार है उसका ध्यान करने से भी मन की स्थिति होती है । इससे ज़ाहिर है कि ध्यान का अभ्यास करने से मन को स्थिरता प्राप्त होती है और अभ्यासी साधन में आगे कदम बढ़ाने के काबिल हो जाता है और अगर कोई शख्स इस निमित्त किसी देवता की मूर्ति या किसी महात्मा की तस्वीर का ध्यान करता है तो उसका यह अमल निहायत दुरुस्त है । उसको इस अमल से मन के विघ्न दूर करने में ज़रूर कामयाबी होगी लेकिन इससे यह भी ज़ाहिर है कि उस शख्स का यह अमल मूर्तिपूजा या तस्वीरपरस्ती नहीं है । चुनाँचे राधास्वामीमत में हरचन्द मत के आचार्यों की तसावीर व निशानात का अदब बजा लाते हैं लेकिन कोई समझदार सत्सङ्गी इन तस्वीरों व निशानों से किसी किस्म की पुकार प्रार्थना नहीं करता और न ही ऐसा करने के लिये इजाज़त है । तस्वीरों से सिर्फ़ चित्त के एकाग्र करने में मदद ली जाती है क्योंकि जिन महापुरुषों की ये तस्वीरें हैं न सिर्फ़ वे वीतराग यानी दुनिया की मुहब्बत से आज़ाद थे बल्कि सत्सङ्गियों को उनके साथ कमाल दर्जे की मुहब्बत भी है ।

इसपर बाज़ असहाब एतराज कर सकते हैं कि हम निराकार, सर्व-व्यापक परमात्मा ही का ध्यान क्यों न करें, जड़ पदार्थों का ध्यान क्यों करें ? जवाब यह है कि किसी मुआमले की निस्वत एतराज करना एक

बात है और तजरूबे के बाद फ़ैसला करना दूसरी बात है । अगर कोई शरूब्स व्यापक व निराकार परमात्मा का ध्यान करके चित्त की एकाग्रता और ध्यान के बाद समाधि की अवस्था में कदम रखनेकी काबिलियत हासिल कर सकता है तो उसे किसी तस्वीर या मूर्ति का ध्यान करने की जरूरत नहीं है मगर आम इन्सानों से व्यापक व निराकार परमात्मा का ध्यान बन पड़ना निहायत कठिन है । चुनाँचे कृष्ण महाराज गीता में फ़र्माते हैं कि अव्यक्त यानी गायब का ध्यान करने में सरूब मुश्किलात का सामना होता है और व्यक्त यानी प्रकट का ध्यान आसानी से हो सकता है । लेकिन जैसाकि अभी बयान किया गया अगर कोई शरूब्स बाकई (यानी महज एतराज करने के लिये नहीं) गायब का ध्यान करके अपनी दिली मुराद हासिल कर सकता है तो उसको न राधास्वामीमत की शिक्षा पर अमल करने की जरूरत है और न पतञ्जलि महाराज के मशवरे से काम लेने की जरूरत है । ध्यान का अमल समाधि की अवस्था हासिल करने के लिये महज एक दर्मियानी ज़ीना है और व्यक्त का ध्यान करने से अभ्यासी व आसानी इस दर्मियानी ज़ीने पर चढ़ सकता है लेकिन अगर कोई शरूब्स किसी दूसरे तरीके से इस ज़ीने पर चढ़ जाय तो क्या मुज़ायका है, मतलब ज़ीना पर चढ़ने और आगे कदम बढ़ाने से है । अब गौरतलब यह है कि ध्यान किस मुक़ाम पर करना चाहिये । सन्तमत यानी राधास्वामीमत में ध्यान का अभ्यास उसी मुक़ाम पर किया जाता है जहाँ सुमिरन का अमल किया जाता है क्योंकि ध्यान करने से जब सुरत या तवज्जुह उस मुक़ाम पर किसी क़दर जम जाती है तो अभ्यासी के अन्दर आप से आप उस मुक़ाम की गुप्त शक्ति जाग जाती है जिसके प्रताप से अभ्यासी में उस मुक़ाम पर

सुरत ठहराने या समाधि लगाने की कायिलियत पैदा हो जाती है और फिर ऊपर से आने वाली धुन प्रकट होने से अभ्यासी की सुरत उस मुक्ताम से आगे सरक या चढ़ सकती है । जो लोग मेरुदण्ड, नाभि या हृदय के मुक्तामात पर ध्यान जमाते हैं उनके अन्दर भी इन मुक्तामात की शक्तियाँ जाग जाती हैं मगर अक्सर असहाय उस रस व आनन्द में, जो ध्यान जमाने से प्रकट होता है, मगन होकर वहीं लीन हो जाते हैं और ख्याल करने लगते हैं कि योगाभ्यास की आखिरी मंज़िल उन्हें हासिल हो गई है ।

वचन (१७)

एक प्रश्न का उत्तर ।

एक साहब सवाल करते हैं कि राधास्वामीमत में एक सन्त सत-गुरु के गुप्त होने पर उनके जानशीन किस कायदे से मुक्तिर होते हैं ? इसका जवाब मुख्तसिर अलफ़ाज़ में पोथी सारवचन नसर, भाग दूसरा के वचन नं० २५० में मुन्दर्ज है यानी यह कि एक सन्त सतगुरु के गुप्त होने पर गुरु-धरा, जिसको निजधार भी कहते हैं, जानशीन के अन्दर आ समाती है और उसके बाद जीवों की सँभाल का सिलसिला जानशीन की मार्फ़त जारी रहता है । दुनिया में लीडर या पेशवा आम तौर पर चार तरीकों से मुक्तिर होते हैं:—अव्वल अग्राम की कसरतराय से, दोयम् इन्तखाव से, सोयम् नामज़दगी से, चहारम् विरासत (वंशक्रम) से । अव्वल सरत में कुल जमा-अत या सङ्गत का अपनी राय जाहिर करने का मौका दिया जाता है और

अवाम जिस शरूस् के हक में होते हैं वह लीडर या प्रेज़ीडेन्ट हो जाता है। दूसरी सूरत में खास अशखास, जो पब्लिक के नुमायन्दे (प्रतिनिधि) होते हैं, अपने में से या अवाम में से विशेष योग्य भाई को चुनते हैं। तीसरी सूरत में एक लीडर अपनी मौजूदगी में अपना जानशीन नामज़द कर देता है और चौथी सूरत में वाप के बाद बेटा जानशीन होता है। इन चार तरीकों के अलावा एक और भी रिवाज देखने में आता है यानी जिस शरूस् के हाथ में इन्तिज़ाम की बागडोर या फ़ौज व खज़ाना रहता है वह ज़बर-दस्ती अवाम पर हुक्मरानी करने लगता है और अवाम चुप चाप उसकी ताबेदारी कबूल कर लेते हैं जैसा कि हाल में शाह ईरान की निस्वत देखने में आया है। लेकिन राधास्वामीमत में इन पाँचों में से कोई भी तरीका इस्तेमाल नहीं किया जाता। जब किसी जानशीन के अन्दर निजधार आ समाती है तो प्रेमीजनों को उस जानशीन की ख़िदमत में हाज़िर होने के लिये साफ़ अन्दरूनी हिदायात मिलती हैं। ये हिदायात पाकर प्रेमीजन पहचान के लिये उनके चरणों में हाज़िर होते हैं और भरपूर इतमीनान हासिल होने पर उनमें श्रद्धा व भाव लाते हैं। मनुष्य का स्वभाव है कि कोई भी मुश्किल काम सिर आने पर तविअत परेशान हो जाती है और वह बार बार उस काम के मुतअल्लिक सोचता है या मशवरा लेता है लेकिन सूरतवन्त पुरुष यानी जिनके अन्दर आत्मशक्ति का प्रकाश और जिनके जिम्मे जीवों के कल्याण के मुतअल्लिक सेवा सुपुर्द होती है वे सोच विचार के बजाय अनुभव से काम लेते हैं। नीज़ निज धार का प्रवेश होने पर उन्हें अपने मिशन के मुतअल्लिक आयन्दा का हाल मालूम हो जाता है इसलिये मुश्किलें सामने आने पर वे पहले से तय्यार रहते हैं और नीज़

अनुभव द्वारा उनको हिदायात मिलती रहती हैं कि किस मौके पर क्या काररवाई अमल में लानी चाहिये । दूसरे लफ्जों में सुरतवन्त पुरुष दुनिया के मुश्किल से मुश्किल काम अचिन्त रह कर करते हैं और जो प्रेमी जन परख पहचान के लिये उनके चरणों में हाज़िर होते हैं उनके इस गुण को वआसानी परख सकते हैं । इसके अलावा उनसे तअज़्लुक होने पर सत्सङ्ग के वक्त्र व नीज़ अभ्यास की हालत में खास सहूलियत और रस व आनन्द की कैफियत महसूस करते हैं । इस किस्म की हिदायात व अला-मात हासिल होने पर रफ़्ता रफ़्ता सत्सङ्गी अवाम को सतगुरु वक्त्र की निस्वत ऐतकाद कायम हो जाता है और थोड़े अरसे में सिवाय चन्द अभागी जीवों के कुल सत्सङ्गमण्डली पिछले सन्त सतगुरु के ज़माने की तरह प्रीति व प्रतीति के साथ सत्सङ्ग के मुतअल्लिक अन्दरूनी व बेरूनी काररवाई में मसरूफ़ हो जाती है । दूसरे लफ्जों में 'सन्तसतगुरु' वक्त्र मदद व परख पहचान के तलबगार प्रेमीजनों को अन्तर व बाहर लाकलाम परख पहचान देकर अपने चरणों में लगा लेते हैं । जो असहाय आयन्दा परमार्थ की तरक्की के शौकीन नहीं होते या जिनके दिल में पिछले सन्त सतगुरु के जमाने में जानशीन के लिये किसी वजह से मलिनता पैदा हो जाती है वे तहकीकात का दर्वाज़ा बन्द करके घर पर बैठे रहते हैं और सन्त सतगुरु वक्त्र की प्रकट दया से महरूम रहते हैं । ऐसे शख्स मरने के बाद अलवत्ता ऐसे खान्दानों में जन्म पाते हैं कि जहाँ आसानी से छोटी उम्र ही में सत्सङ्ग में शरीक हो जायँ और ऐसा करने पर उनकी परमार्थी तरक्की का सिलसला फिर से जारी हो जाता है । इसमें शक नहीं कि जानशीनी के मुतअल्लिक यह कायदा निहायत अजीब व गरीब है लेकिन गुज़स्ता

५० सालों का तजुरवा साफ़ दिखलाता है कि इससे बेहतर और कोई तरीका नहीं हो सकता और सिवाय समर्थ पुरुष के कोई दूसरा शख्स इस कायदे पर चलकर अपने काम व इन्तिजाम का सिलसिला जारी नहीं रख सकता ।

वचन (१८)

सार वचन नज़म (छन्दबन्द) के वचन नम्बर ३५ के बारहवें शब्द का अर्थ ।

प्रेम भरी मेरी घट की गगरिया ।

छूट गई मों से मलिन नगरिया ॥ १ ॥

मेरी घट की गागरी (मुराद निज घट से है) प्रेम से भर गई जिसका नतीजा यह हुआ कि मेरी सुरत इस मलिनमायादेश से अलहदा हो गई । मलिनमायादेश से पार होने में मुझे सख्त मुश्किल का सामना करना पड़ा क्योंकि:—

नौ दूतन मों से धूम मचाई ।

दसवें ने मोहिं खींच चढ़ाई ॥ २ ॥

नौ द्वारे, जिनमें मेरी सुरत का हमेशा से वर्ताव था, सुरत को जकड़े हुए थे और अपनी तरफ़ उसको जोर से खींचते थे लेकिन घट में प्रेम भरपूर रहने की बदौलत मेरी सुरत दसवें द्वार की जानिव चढ़ गई ।

इस दरमियान में—

हंसमंडली फ़ौज लड़ाई ।

काल दुष्ट अब पीठ दिखाई ॥ ३ ॥

मेरी अन्तर्मुखी वृत्तियों ने, जो निहायत निर्मलरूप थीं और जिनको हंसों की फ़ौज कहा जा सकता है, वहिर्मुखी वृत्तियों के साथ खूब जंग का और इस देवासुरसंग्राम का नतीजा यह हुआ कि असुर-वृत्तियों का पूर्ण पराजय हुआ और काल यानी मन, जो उनका मुखिया था, पराजित होगया । उसके बाद—

माया आई मोहि लुभावन ।

कनक कामिनी वान छुड़ावन ॥ ४ ॥

माया ने मुझे लुभाने की कोशिश की और दौलत व स्त्री भोग के वान यानी तीर मेरी जानिव छोड़े मगर उसकी भी कुछ पेश न गई, क्योंकि—

मैं भी उमँग नवीन सँभारी ।

मार लिया दल उसका भारी ॥ ५ ॥

मैं नई नई उमँग यानी प्रेम की लहर अपने घट में उठाने लगा । नतीजा यह हुआ कि माया का भारी दल भी पराजित हो गया ।

भागी माया छोड़ा देस ।

मैं सतगुरु को करूँ आदेस ॥ ६ ॥

फ़ौज के हार जाने पर माया ने मेरा रास्ता छोड़ दिया यानी मायिक वृत्तियाँ गायब होगई । मैं इस फ़तह के लिये गुरु महाराज के चरणों में बार बार वन्दना करता हूँ ।

सतगुरु पकड़ी अब मोरी बहियाँ ।

खींच चढ़ाया गगन मैंभैयाँ ॥ ७ ॥

धुन सुन कर अब भई निहाल ।

सत्तपुरुष मेरे दीन दयाल ॥ ८ ॥

गुरु महाराज ने मेरा बाजू पकड़ कर मुझे गगन यानी आकाश की जानिव खींचा यानी गुरुस्वरूप का दर्शन करती हुई मेरी सुरत आकाशमार्ग से चली और अन्तरी शब्द सुन कर निहायत मगन हुई । मेरे सतगुरु बड़े दीनदयाल हैं, मैं किस ज्ञान से उनकी कृपा का शुकुराना अदा करूँ । उन्होंने ने मुझसे दीन व नाकारा को अन्तर में खींच कर अपने से स्पर्श फर्माया यानी उनकी कृपा से मेरी सुरत ने शब्दस्वरूप सतगुरु से स्पर्श किया—

दया करी मोहिं अङ्ग लगाई ।

चरन ओट गहि सरन समाई ॥ ९ ॥

शब्द से मेल होने पर मेरी सुरत उनके चरणों की पूर्ण आश्रित हो गई यानी मेरी सुरत का रुख सर्वाङ्ग शब्द की जानिव होगया और उसके बाद—

कोटि जन्म की खबर जनाई ।

जन्म मरन अब दूर नसाई ॥ १० ॥

प्रेम प्रीति का मिला खजाना ।

जीतरीति गुरुशब्द पिछाना ॥ ११ ॥

शब्द पाय सतशब्द पुकारी ।

चली सुरत और निज धुन धारी ॥ १२ ॥

तत्काल मेरी सुरत चेतन हो गई यानी मेरी सुरत के ऊपर से एक एक करके सब गिलाफ़ दूर होकर मुझे आत्मज्ञान प्राप्त हुआ । ज्यों ज्यों ये गिलाफ़, जिन पर मेरे पिछले तमाम जन्मों के भीने संस्कार पड़े थे, उतरते थे त्यों त्यों मुझे अपने गुज़रता सब जन्मों का हाल मालूम होता था । यहाँ तक कि हर तरह की नापाकी दूर होने पर मेरी सुरत हमेशा के लिये जन्म मरण के चक्र से आज़ाद हो गई और मुझे प्रेम प्रीति का खज़ाना यानी भण्डार मिल गया और मुझे मैदान जीतने का ढंग आ गया । मैंने अन्तर में गुरुशब्द यानी त्रिकुटी स्थान का शब्द श्रवण किया और होते होते सत्यलोक का शब्द जारी हो गया । सुरत निज धुन यानी निज धाम से आने वाली धुन को पकड़ कर आगे बढ़ती चली और राधास्वामी दयाल के चरणों से वासिल हो गई (मिल गई) ।

राधास्वामी अन्तरजामी ।

गति उनकी कस करूँ बखानी ॥ १३ ॥

मैं राधास्वामी दयाल की गति क्यों कर बयान करूँ, मेरी ज्ञान और मेरा दिल दोनों असमर्थ हैं । वह अन्तर्यामी ही इस भेद को जानते हैं ।

वचन (१६)

क्या जगत् मिथ्या है ?

एक साहब प्रश्न करते हैं कि वेदान्तियों का यह कहना कि जगत् मिथ्या है और जगत् के साज व सामान और दुख सुख महज ख्वाब व

ख्याल हैं, कहाँ तक दुरुस्त है ? एक ज़माना था कि मुल्के हिन्दुस्तान में इस किस्म के विचार का बहुत जोर था जिसका नतीजा यह हुआ कि अग्राम ने यत्न व परिश्रम करना ही छोड़ दिया और लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त सुस्ती व काहिली में ज़ाया करने लगे । अगर इस विचार का नतीजा यह होता कि हिन्दुस्तानी भाई संसार के भोग विलास को मिथ्या या असत्य समझ कर उनसे घृणा करने लगते और सत्य वस्तु यानी आत्मा या सुरत के साक्षात्कार के लिये यत्न व कोशिश करते तो कोई हर्ज न था बल्कि बहुत अच्छा होता क्योंकि आत्मशक्ति के जगने से आला दर्जे की समझ बूझ पैदा होकर उनको संसार की असलियत और इन्सानी फ़रायज़ (कर्तव्यों) का ठीक ठीक पता चल जाता । मगर, जैसा कि ऊपर बयान किया गया, लोग बदस्तूर राग, द्वेष के अङ्गो में वर्तते हुए मेहनत व यत्न के बक्त संसार की असारता का बहाना पेश करके आलसी हो गये ।

यह निर्णय करने के लिये आया संसार सत्य है या असत्य, अव्वल सत्य असत्य की तारीफ़ करनी होगी । अगर सत्य के मानी “जो सदा एकरस कायम रहे” करार दिये जावें यानी यह कि जिसमें कभी किसी किस्म की तब्दीली वाकै न हो तो वाकई तमाम संसार नीज़ हमारा जिस्म व मन असत्य ठहरते हैं क्योंकि इन तीनों के अन्दर क्षण क्षण में तब्दीली वाकै होती है । और अगर सत्य उसे कहें जिसके वजूद का इल्म पाँच ज्ञानेन्द्रियों व बुद्धि के इस्तेमाल करने से हासिल हो तो संसार सत्य करार पाता है । यह दुरुस्त है कि स्वप्न में हमारा जाग्रत का अक्सर ज्ञान गलत हो जाता है, लेकिन साथ ही हम

यह भी जानते हैं कि जागने पर अक्सर स्वप्न का ज्ञान गलत होकर जाग्रत् का ज्ञान फिर सत्य हो जाता है । मतलब यह है कि जब हम स्वप्न में उन आँजारों का इस्तेमाल ही तर्क कर देते हैं जिन्हें हम जाग्रत् अवस्था में इस्तेमाल करते हैं तो यह मामूली बात है कि स्वप्न में हमें जाग्रत् अवस्था का ज्ञान अनुभव न हो और अगर कोई शख्स, जो जाग्रत् अवस्था में है और अपनी आँखों से सामने खड़े हाथी को देख रहा है, आँखें बन्द करके यह कहे कि मेरा हाथी का ज्ञान गलत था क्योंकि अब हाथी की शक्ल के बजाय अँधेरा दीखता है तो उसका यह कथन अयुक्त यानी गलत होगा, इसी तरह जाग्रत् अवस्था के तजरुवात स्वप्न में न मिलने से उनको गलत करार देना नादुरुस्त है । सन्तमत यह सिखलाता है कि संसार यानी प्रकृति अदना दर्जे का चेतन है और आत्मा यानी सुरत आला दर्जे का चेतन है । आत्मा व प्रकृति का संयोग होने पर, जिसे जड़-चेतन की ग्रन्थि कहते हैं, एक तीसरी शक्ति पैदा हो जाती है, जिसे जीवात्मा कहते हैं । यह जीवात्मा ही प्रश्न करती है और जीवात्मा ही अपने बल से प्रश्नों का उत्तर देती है । अगर कोई जीवात्मा मुनासिब साधन करके जड़-चेतन की ग्रन्थि खोल ले तो उसकी आत्मा प्रकृति से न्यारी होकर अपनी असली अवस्था को प्राप्त होजावे । संसार में जितने भी सामान देखने में आते हैं सब जीवात्माओं ही का जहूरा हैं । मसलन् रुई व ऊन के वस्त्र रुई के पौदे व भेड़ के जिस्म के अन्दर कायम जीवात्माओं के तैयार किये हुए जिस्म के हिस्सों ही से बनाये जाते हैं और इसी तरह तमाम फल, फूल, मिठाइयाँ वगैरह भी जीवात्माओं के तैयार किये शरीरों ही से बनते हैं । अब चूँकि जीवात्मा कोई असली चीज़ या जौहर

नहीं है बल्कि आत्मा व प्रकृति की मिलौनी का नतीजा है इसलिये असल जौहर पर निगाह डालने से जीवात्मा का तमाम जहूरा असत्य हो जाता है। इस मानी में अगर कोई जगत् को मिथ्या कहे तो नामुनासिब न होगा लेकिन जब कि आम लोग आत्मा यानी सुरत की जानिब से कतई गाफिल हैं और उनका मन संसार के सामान व भोग विलास की उन्नति व अवनति ही को नफा व नुकसान समझता है तो ऐसी दृष्टि वाले लोगों का संसार को मिथ्या कहना नावाजिब है। हम यहाँ पर दो मिसालें पेश करके उनसे यह दख्खास्त करेंगे कि अपनेतई मिसालों के अन्दर बयान की हुई हालातों में रखकर बतलाविं आया संसार सत्य है या असत्य ?

(१) एक शख्स रात के बक्क स्वप्न में देखता है कि सुबह का बक्क है और उसका मुलाजिम हाथ में एक तारखवर लिये हुए आता है। यह शख्स लिफाफा खोल कर पढ़ता है कि उसके लड़के को किसी दुश्मन ने गोली से मार डाला। खबर पढ़ते ही यह शख्स चौंक उठता है और जाग कर मन ही मन में कहता है कि आज कैसा बाहियात स्वप्न देखने में आया। थोड़ी देर के बाद यह शख्स फिर सो जाता है और तीन चार घंटे बाद सुबह होने पर हस्वमाभूल उठता है और मुँह हाथ धोकर नाश्ते के लिये बैठता है। इतने में सचमुच नौकर एक तारखवर लाता है और यह शख्स हैरान व परेशान काँपते हुये हाथों से लिफाफा खोलता है और वही अलफाज पढ़ता है जो उसने स्वप्नावस्था में देखे थे। खबर पढ़कर उसके होश व हवास जाते रहते हैं और यह नाश्ता छोड़कर, मुँह सिर लपेट चार-पाई पर लेट जाता है और दो चार घंटे चुप चाप पड़ा रहता है। इतने में नौकर आकर जगाता है कि लोग लड़के की लाश ले आये हैं। यह शख्स

उठकर अपनी आँखों से अपने मुर्दा लड़के को देखता है। क्या इस शख्स के स्वप्न का तजरुवा गलत था ? क्या इस शख्स का जागकर तारखवार का पढ़ना और अपने लड़के को गोली से जख्मी होकर मरा हुआ देखना असत्य है ?

(२) शहर चट्टानोगा (रियासत टेनेसी मुल्क अमरीका) का अखवार डेली टाइम्स १३ फरवरी सन् १९१८ ई० के पर्व में लिखता है कि मुसम्मी जिम मेक अल हरन हवशी को, जिसने राजर्स बटायग्रट दो गोरे अमरीकियों को पिछले शुक्र के दिन मुकाम अस्टल स्पृंग्स में गोली से मार डाला था और एक तीसरे शख्स को जख्मी कर दिया था, आज सात बज कर ४० मिनट पर बबक़्त रात १२ आदमी, जो मसनूई चेहरे पहने हुये थे, पकड़ कर ले गये और उसे ज़िन्दा जला दिया। जिस वक़्त यह शख्स जलाया जा रहा था करीबन् दो हजार आदमी, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे, तमाशा देख रहे थे। रूपोश (मुँह-छिपाये) लोग कैदी को पकड़े हुए रेलवे स्टेशन से चौथाई मील के फ़ासले पर ले गये और उन्होंने वहाँ उसके जलाने के लिये लकड़ियों का ढेर जमा किया। मजमा उनके पीछे पीछे गया और आखरी वक़्त तक मौजूद रहा। लोगों ने हवशी को अचल एक पेड़ से बाँध दिया और उसके नज़दीक ही आग जलाई। जब आग खूब भड़क उठी तो उन्होंने उसके अन्दर लोहे की एक लम्बी सलाख गर्म होने के लिये डाल दी। सलाख के मुख हो जाने पर एक शख्स ने उसे आग से निकाल कर मुख हिस्सा हवशी के जिस्म के नज़दीक किया। हवशी मुख सलाख के नज़दीक पहुँचते ही मारे दहशत के पागल हो गया और उसने गर्म

६४] मालिक की दया का भरोसा रखने से ज़िन्दगी के दुख बरदाश्त करने में भारी सहायता मिलती है ।

सलाख को हाथों से पकड़ लिया । उसके दोनों हाथ फौरन् जल उठे और तमाम वायुमण्डल जलते हुए गोश्त की बू से भर गया और जलता हुआ हवशी चीखें मारने लगा । इसके बाद लोगों ने गर्म सलाख कई मर्तवा उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर लगाई । बेचारा अधमुआ हवशी निहायत दर्दअंगेज़ लहजे में इस जोर से चिल्लाता था कि बस्ती तक उसकी आवाज़ पहुँचती थी । चन्द मिनटों तक इस वहशियाना (जंगली) तरीके से गरीब हवशी को तकलीफें देने के बाद रूपोश लोगों ने उसके पतलून और पैरों पर मिट्टी का तेल छिड़का और उसे चिता पर बिठाकर आग लगा दी । ज्योंही लकड़ियों ने आग पकड़ी, हवशी चिल्ला कर दरख्वास्त करने लगा कि उसे गोली से मार दिया जाय । तमाम मजमे ने जवाब में मुँह चिड़ाना और चीखें मारना शुरू किया । इसी समय में आग भड़क उठी और हवशी के सिर के जलते हुए वालों से नीले रंग की चिनगारियाँ आसमान की तरफ जाने लगीं और उसका चीखना बन्द हो गया । क्या हवशी महज़ ख्वाब देख रहा था ? क्या उसका दुख महज़ असत्य ज्ञान था ? क्या दो हजार आदमियों का मजमा भी वही ख्वाब देख रहा था जो हवशी को दिखाई देता था ?

बचन (२०)

मालिक की दया का भरोसा रखने से ज़िन्दगी के दुख बरदाश्त करने में भारी सहायता मिलती है ।

शहर कलकत्ता के एक रईस ने ज़िन्दगी से दुखी होकर अव्वल अपने दो निरपराध बच्चों को ज़हर पिलाया और बाद में खुद ज़हर पी

मालिक की दया का भरोसा रखने से ज़िन्दगी के दुख बरदाश्त [६५]
करने में भारी सहायता मिलती है ।

कर परलोक को सिधार गया और यह तहरीर छोड़ गया कि उसका विश्वास परमात्मा की हस्ती से उठ गया था और उसने ज़िन्दगी से तंग आकर ये कर्म किये । सब जानते हैं कि जब इन्सान मुसीबतों से घिर जाता है और बावजूद हर किस्म की मेहनत व कोशिश के अपनी हालत खराब पाता है तो खुदा, देवी, देवता, भूत, प्रेत की जानिव मुखातिब होता है और जब उस जानिव से भी मायूसी हो जाती है तो पागल होकर जो मन में आता है कर गुज़रता है और अक्सर खुदकुशी (आत्मघात) कर लेता है इसलिये इस रईस से जो कर्म बन पड़ा वह इतना आश्चर्यजनक नहीं है मगर इस घटना से एक निहायत मुफ़ीद मतलब सबक हासिल होता है यानी यहकि जब तक इन्सान का मालिक की दया में विश्वास कायम रहता है वह हिम्मत नहीं हारता, वह सख्त से सख्त मुश्किल बरदाश्त करता हुआ बेहतरी की राह देखता है । यानी मालिक की दया का भरोसा एक ऐसा लंगर है जिसे गिराकर इन्सान ज़िन्दगी के समुद्र की लहरों से बेख़ाफ़ आशा की नाव में बैठा हुआ दुनिया का तमाशा देख सकता है । लेकिन चूँकि आम लोगों को न तो मालिक का कुछ पता है और न ही उसकी जात में सच्चा विश्वास है इसलिये अक्सर औकात मामूली भोंके आने पर लंगर टूटकर उनकी आशा की नाव डूब जाती है । इसके अलावा अक्सर लोग ख़्याहमाख़्याह दया का भरोसा बाँधकर अपनी हसियत से बढ़कर सौदे कर बैठते हैं या नाजायज़ फ़ायदा उठाने के लिये मुक़द्दमावाजी करते हैं और वक्तमुनासिब आने पर मायूसी का मुँह देखते हैं । सन्तमत यह जरूर सिखलाता है कि हर प्रेमीजन को मालिक की हस्ती व दया में सच्चा व गहरा विश्वास रखना चाहिये लेकिन

६६] मालिक की दया का भरोसा रखने से ज़िन्दगी के दुख वरदाश्त करने में भारी सहायता मिलती है ।

साथ ही यह भी सिखलाता है कि उस मालिक को हाज़िर व नाज़िर जानकर किसी ऐसे कर्म का भागी न बनना चाहिये और न कोई ऐसी उम्मीद बाँधनी चाहिये कि जिससे वह परमार्थी आदर्श से गिर जाय । सच्चे मालिक की दया में भरोसा इसलिये नहीं बाँधवाया जाता कि प्रेमीजन मालिक से अपनी मर्जी के मुआफ़िक़ काम ले और अपनी जायज़ व नाजायज़ इच्छाएँ पूरी करावे बल्कि इसलिये कि नामुवाफ़िक़ हालात के आने पर उसका धीरज बना रहे और वह हरकिस्म की शैर-ज़रूरी चिन्ता व फ़िक्र से आज़ाद रहकर मुनासिब यत्न व कोशिश कर सके । जबतक हमारा इस दुनिया में क्रयाम है तबतक दुनियावी ज़रूरियात का और उनके पूरा करने के सिलसिले में विरोधी सूरतों का पैदा होते रहना कुदरती बात है । हमारा यह ख़्याल करना क़तई ग़लत व लाहासिल होगा कि हुजूरी शरण लेने से हम तमाम सृष्टिनियमों और संसारी तूफ़ानों से बच रहें । हमें समझ बूझ कर सृष्टिनियमों का पालन करते हुए ज़िन्दगी बसर करनी होगी । हमें दुश्मनों, धोकेवाज़ों और फ़साद करने वालों से बचने के लिये मुनासिब इन्तिज़ाम करना होगा और नीज़ हमें हर किस्म की दैविक व भौतिक आपत्तियों को वरदाश्त करते हुए अपने कर्तव्य पालन करने होंगे लेकिन जैसे आम लोग अपनी ज़िन्दगी रुपये, पैसे और इष्टमित्र की मदद या चालाकी व सीनाज़ोरी के भरोसे पर बसर करते हैं और मुख़ालिफ़ सूरतों के नमूदार होने पर उन्हीं से काम लेते हैं हमें बजाय इनके सच्चे मालिक की दया का भरोसा रखकर दिन काटने होंगे और नामुवाफ़िक़ बातों के ज़ाहिर होने पर मालिक की दया का आसरा लिये हुए मुनासिब यत्न व कोशिश करनी

होगी और यह बात बेसौफ़ कही जा सकती है कि इन उम्रों पर चलने में किसी भी प्रेमीजन को मायूसी का मुँह न देखना पड़ेगा । यह मुमकिन है कि कुछ असें के लिये किसी की मुश्किलों में जाहिरन् इजाफ़ा होता जावे और उसे किसी जानिव से मदद की ख़रत दिखलाई न दे लेकिन यह नहीं हो सकता कि कोई प्रेमीजन जो सँभलकर चाल चलता है और परमार्थी आदर्श को हमेशा निगाह के स्वरूप रखता है, हमेशा के लिये या बहुत समय के लिये चिन्ता व फ़िक्र की आग में डाला जावे ।

वचन (२१)

सत्सङ्ग में लौकिक उन्नति का उद्देश्य ।

दुनिया में आज कल एक अजब किस्म की लहर चल रही है । हर एक मुल्क, हर एक क़ौम और हर एक जमाअत इसी कोशिश में है कि वह तरक्की के मैदान में सबसे आगे निकल जावे । अफ़्रीका के हवशी और अमरीका के रेड इन्डियन्ज़ तक के दिलों में इस किस्म के बलबले उठ रहे हैं इसलिये कोई तयज़ुब नहीं कि हिन्दुस्तान की हर क़ौम व हर जमाअत के अन्दर भी जागृति पैदा हो रही है । चारों तरफ़ से 'जागो' 'आगे बढ़ो' की आवाज़ सुन कर सत्सङ्गी भाइयों के दिल में भी क़ुदरती तौर पर इस क्रियम का जांश पैदा होता है और वक्कन् फवक्कन् इस जोश का इज़हार सत्सङ्गमण्डली के अन्दर भी प्रकट हो जाता है । पुरानी चाल के सत्सङ्गी भाई इस किस्म की बातों को सुन कर और नीज़ यह मुलाहिज़ा करके कि दयालवाग में तालीम व इन्डस्ट्रीज़ के

मुतअल्लिक भारी कोशिश की जा रही है, ख्वाहमख्वाह नतीजा निकालते हैं कि सत्सङ्गमण्डली भी दुनिया के अन्दर काम करने वाली लहर की लपेट में आ गई है । इसमें शक नहीं कि हमारी जमाअत के लिये इससे बढ़कर कोई मुसीबत व बदनसीबी का वक्कू नहीं हो सकता, जबकि हम परमार्थी आदर्श से गिरकर दुनियावी तरक्की, अधिकार व सम्पत्ति की चाह में ग्रसित हो जावें मगर जब तक हुजूर राधास्वामी दयाल की दया का पंजा हमारे सिरों पर है और सत्सङ्गमण्डली को आम तौर पर शौक हुजूरी तालीम के मुताबिक अमल करने का है इस किस्म की मुसीबत व बदनसीबी हमारे सिर पर नाज़िल नहीं हो सकती । यह दुरुस्त है कि प्रेमप्रचारक में व नीज़ सत्सङ्ग में दयालवाश के अन्दर कॉलिज वगैरह की तरक्की के मुतअल्लिक तजवीज़ों पर बहस की गई और नीज़ सत्सङ्गी भाइयों को बरमला मश्वरा दिया गया कि सत्सङ्ग की संस्थाओं की दिलोजान से मदद करें लेकिन कॉलिज वगैरह की तरक्की के लिये कोशिश महज़ इस लिये की जा रही है कि ये संस्थाएँ अपने पावों पर खड़ी हो जावें ताकि सत्सङ्गी भाइयों को अपने बच्चों की तालीम के मुतअल्लिक फ़रायज़ से किसी कदर रिहाई हो जाय और नीज़ ऐसे भाइयों को, जो दयालवाश में रह कर अपना जीवन व्यतीत किया चाहते हैं, अपने पेट भरने के लिये मुनासिब काम काज मिल जाय । यह हरगिज़ ख़्याल नहीं है कि दूसरे लोगों की तरह सत्सङ्गमण्डली तालीम व इन्डस्ट्रीज़ के मुतअल्लिक आन्दोलन में तत्पर हो । हम बख़ूबी समझते हैं कि जो तरक्की का रास्ता मुख्तलिफ़ कौमों व मुल्कों ने इस्तिथार किया है वह परमार्थी आदर्श से दूर ले जाने वाला और देर अवेर तमाम दुनिया के

लिये मुसीबत की सूरत पैदा करने वाला है । दुनिया में जिस क्रूर जानदार रहते हैं वे सबके सब किसी न किसी जानदार का जिस्म बतौर खुराक के इस्तेमाल करते हैं । मसलन् शेर बकरी का जिस्म और बकरी वनस्पतियों का जिस्म और वनस्पति खनिज वस्तुओं का जिस्म खाकर जिन्दा रहते हैं और खुराक हासिल करने के लिये हर जानदार अपने दिमाग व जिस्म की बनावट व ताकत की रू से अलग अलग तरकीबें अमल में लाते हैं । मसलन् कमज़ोर जानवर चोरी से या धोका देकर गिज़ा हासिल करते हैं (चुनौंचे चूहा चोरी से अनाज ले जाता है और बिल्ली धोके से शिकार मारती है) और तन्दुरुस्त और मुहज़िज़ब (सम्य) इन्सान मेहनत मुशक्कत करके रोज़ी कमाते हैं व ज़मीन से अनाज पैदा करते हैं और चालाक लोग सीधे सादे व कमज़ोर जानदारों से छीन भूषट कर या मकर व फरेब से काम लेकर अपना पेट भरते हैं। इसलिये मुहज़िज़ब क़ाँमों यही कौशिश करती हैं कि कारीगरी व व्यापार में तरक्की करके तमाम दुनिया का चाँदी सोना अपने मुल्क में खींच लें ताकि क़ाँम का हर एक मेम्बर अमीरी से ज़िन्दगी बसर करे और आयन्दा के लिये आलाद तन्दुरुस्त व क़ाबिल पैदा कर सके ताकि बुजुर्गों के वृद्ध होने पर उनकी सि्वादमत के लिये मुनासिब इन्तिज़ाम रहे और कोई ग़र मुल्क या क़ाँम हम्ला करके उनको दबा न सके । यहाँ तक तो कोई हर्ज नहीं क्योंकि किसी क़ाँम का अपने पैरों पर खड़े होने की कौशिश करना किसी के लिये हानिकारक नहीं हो सकता लेकिन मुश्किल यह पड़ती है कि एक क़ाँम या मुल्क लालच या ईर्ष्या के शालिब होने से अपने जंगी ज़रियों की तरक्की में दिलोजान से मसरूफ़ होकर

अपनी जंगी ताकत को इतनी ज़बरदस्त बना लेता है कि पड़ोसी कौमों व मुल्कों को इसके सिवा कोई चारा नहीं रहता कि वे भी तरह तरह की तंगी व तुर्शी बर्दाश्त करके अपनी जंगी ताकत में इज़फ़ा करें। तरक्की के मैदान में बढ़े हुए मुल्क व कौम को जब पड़ोसियों के जानने का इल्म होता है तो वे मौका देखकर कमज़ोर पड़ोसियों पर धावा बोल देते हैं और नतीजा यह होता है कि कौमों व मुल्कों के दर्मियान लड़ाई से गरीब रियाया के खून की नदियाँ जारी हो जाती हैं। सत्सङ्गी भाई विचार सकते हैं कि इस सब मुसीबत का आरम्भ एक ज़ाहिरा निष्पाप व सीधी सादी पेट भरने व अपने पाँव पर खड़े होने की स्वाहिश से होता है। इसी मानी में ऊपर बयान किया गया कि सत्सङ्गमण्डली की यह कमी पॉलिसी नहीं हो सकती है कि परमार्थी आदर्श से गिर कर दुनिया की दूसरी कौमों के ढंग को इस्तिथार कर लेवे। हमारी स्वाहिश और हमारा इन्तिज़ाम फ़िलहाल इतनी बात पर ख़त्म है कि अपने बच्चों की तालीम व परवरिश का मुनासिब इन्तिज़ाम कर दिया जावे, ताकि गरीब व ज़माने की हालतों से नावाक़िफ़ भाइयों की औलाद को ज़रियों व तजरूबे की कमी की वजह से नाहक दुख न उठाना पड़े। अभी चूँकि हमारी जमाअत निहायत मुश्तसिर है इसलिये हमारी ज़रूरियात व जिम्मेवारियाँ भी मुश्तसिर हैं, इस वक़्त बड़ी बातों के स्वाव देखना ना-बाजिव व नामुनासिब होगा। यह दुरुस्त है कि सभी जीव हुज़ूर राधास्वामी दयाल के बच्चे हैं और हुज़ूर राधास्वामी दयाल ने सत्सङ्ग की बुनियाद तमाम जगत् के जीवों के कल्याण की गरज़ से कायम करमाई है लेकिन इसके ये मानी नहीं हैं कि हम ओछे पात्रों की तरह

अभी से लम्बी चौड़ी बातें मारने लगें और दो चार साधारण संस्थाओं के बल पर दुनिया की तहजीब और दुनिया की आमदनी व खर्च में नुमायाँ तब्दील पैदा करने की उमंगें उठाने लगें । इस वक्त अगर जरूरत है तो इस बात की कि अपनी हैसियत के मुताबिक सत्सङ्गमण्डली की मुस्तसिर जरूरियात को पूरा करने के लिये कोशिश की जावे और नीज अपनेतई व अपनी आँलाद को बड़े पैमाने पर सेवा करने के काबिल बनया जावे । बड़े पैमाने पर सेवा वही शरूब कर सकता है जो बड़े पैमाने पर कुर्वानियाँ कर सकता है और कुर्वानियाँ वही शरूब कर सकता है जिसके पास कुर्वानी के लिये सामान मौजूद है । दूसरे लफ्जों में बड़े पैमाने पर वही शरूब सेवा कर सकता है जिसके पास कुर्वान करने के लिये नीरोग शरीर और हाँशियार, मजबूत व शुद्ध मन और काफी मिक्कदार में धन मौजूद है । इन तीन चीज़ों में से एक भी हासिल न रहते हुए कुर्वानी या सेवा का ज़िक्र ज़वान पर लाना महज़ बड़ की बातें कहना है ।

बचन (२२)

सृष्टिकर्ता के सम्बन्ध में तीन प्रश्नों के उत्तर ।

एक साहज्य प्रश्न करते हैं कि हमें कैसे यकीन हो कि सृष्टि का कोई कर्ता यानी रचने वाला जरूर है । इसका जवाब निहायत आसान है । अगर मनुष्य, पशु व वृक्ष के शरीर के रचने व सँभालने के लिये आत्मा यानी रूह की जरूरत है तो कुल सृष्टि के रचने व सँभालने के लिये भी आत्मा या रूह की जरूरत है । जैसे हमारी आत्मा के रचे हुए शरीर के

अन्दर अनेक जीव जन्तु बसते हैं ऐसे ही उस परमात्मा के रचे हुए शरीर यानी सृष्टि के अन्दर मनुष्य व पशु, पक्षी आदि अनेक जीव जन्तु विचरते हैं। वह पुरुषविशेष, जो तमाम सृष्टि का अभिमानी है, सृष्टि का कर्ता यानी रचने वाला है ।

उनका दूसरा प्रश्न यह है कि अगर वाकई कोई सृष्टि का कर्ता है तो जबकि उसने यह सृष्टि बिला हमसे राय लिये रची है और अब भी जो उसका जी चाहता है करता है तो हम उसे जानने की क्यों फ़िक्र करें ? इसका जवाब यह है कि वाकई आपके लिये उसे जानने की अभी फ़िक्र करनी वृथा है अलबत्ता जो शरल्स सृष्टि के अन्दर भारी कारीगरी व दानिशमन्दी व दया का इज़हार देखकर विचारता है कि यह सबका सब कारख़ाना महज़ इत्तिफ़ाक़ से प्रकट नहीं हुआ, इन्सान ने जितनी भी विद्याएँ व कलाएँ मालूम व ईजाद की हैं सब प्राकृतिक नियमों ही को समझ बूझ कर की हैं, कुदरत विद्याओं का एक ऐसा अथाह समुद्र है कि सृष्टि के आदि से लेकर आज तक बावजूद तमाम कोशिश व प्रयत्न के इन्सान को अबतक उसके एक क़तरे का भी इल्म नहीं हुआ, ऐसा शरल्स ख़्याल करता है कि यह नामुमकिन है कि रचना के अन्दर सिर्फ़ इस पृथ्वी पर ही आवादी हो । यह नहीं हो सकता कि आसमान पर चमकने वाले लाखों सितारे महज़ बेजान टिमटिमाते हुए गोले हैं और बेशुमार सूरज व चाँद व सय्यारे महज़ हमारी पृथ्वी को कायम रखने व रोशन करने के लिये बनाये गये हैं । ज़रूर पृथ्वी के अलावा और भी लोक आवाद हैं और हर लोक के वासियों के जिस्म उस लोक के मसाले से बने होंगे और उनकी आदतें यानी रहनी गहनी और उनके सुख दुख उनके शरीरों और उनके

लोक की चेतनता यानी रूहानियत के हिसाब से होंगे । इसलिये सम्भव बल्कि आवश्यक है कि इस पृथ्वी से बढ़कर रूहानी लोक भी सृष्टि के अन्दर मौजूद हों और उनके अन्दर निवास करने वाली रूहें हमारी तरह जन्म मरण, चिन्ता फिक्र और दुख सुख में मुक्तिला न हों । अगर ऐसे लोक और ऐसी योनियाँ मौजूद हैं तो कोई बजह नहीं कि हम मुनासिब कोशिश व साधन करके उनको प्राप्त न करें जबकि सरीहन् हमारी पृथ्वी सूरज से रोशनी व जान लेकर ज़िन्दा है और उसी के गिर्द नन्हे बच्चे की तरह जीवन के आहार के लिये चक्कर लगाती है तो क्यों न हम बजाय पृथ्वी के सूर्यलोक ही में चलकर रहें । वह लोक खुद प्रकाशमान है । उसके हर ज़र्रे के अन्दर पृथ्वी के मसाले की निस्वत ज़्यादा शक्ति भरी है । उस लोक के वासियों के जिस्म वमुक्ताविला हमारे नूरानी होंगे । उनकी उम्रें हमारी उम्रों की निस्वत ज़्यादा लम्बी होंगी । उनका दुख सुख का अनुभव हमसे मुल्लतलिफ़ होगा । इस पृथ्वी पर मनुष्यशरीर पाकर पशुओं की तरह ज़िन्दगी बसर करना नादानी है । आओ, कोशिश करके सृष्टि के कर्ता का भेद दर्याफ़्त करें ताकि सृष्टि का ठीक ठीक हाल समझ में आवे और सृष्टि का ऊँचा से ऊँचा मुकाम, ज़्यादा से ज़्यादा सुख का स्थान और उत्तम से उत्तम योनि यानी जिस्म का भेद दर्याफ़्त हों ताकि मुनासिब यत्न व साधन करके इस सृष्ट्युनगर से छुटकारा पाकर हमारी मुरत उस लोक में प्रवेश करें । ऐसी दृष्टि व समझ बूझ वाले मनुष्य के लिये सृष्टि के कर्ता का हाल दर्याफ़्त करना और वावजूदेकि उसने बिला हमसे राय लिये हुए सृष्टि रची है उसके साक्षात्कार के लिये फिक्र व यत्न करना एक खुशगवार फ़र्ज है ।

उनका तीसरा प्रश्न यह है कि अगर मान लिया जावे कि सृष्टि के कर्ता का जानना हमारे लिये मुफ़ीद व ज़रूरी है तो उसे कैसे जानें ? इसका जवाब यह है कि अव्वल ऐसे पुरुष का खोज करो जिनको यह गति हासिल है, दूसरे मिल जाने पर उनकी सौहवत व खिदमत करो, तीसरे जो साधन वे बतलावें उसकी दिल व जान से कमाई करो और चौथे जब तक खातिरख्वाह नतीजा हासिल न हो जाय कोशिश व मेहनत जारी रखो ।

बचन (२३)

बाहरी काररवाई व साधन सच्चे परमार्थ का आदर्श नहीं है ।

एक सिक्ख भाई ने वयान किया कि मैं अब पक्का सिक्ख बन गया हूँ । मैं पाँचों कके हर वक्त सजाये रखता हूँ । सिर पर साफ़े के नीचे हमेशा नीली पगड़ी बाँधता हूँ । जो शरत्स केशधारी नहीं है उसके हाथ की कोई चीज़ नहीं खाता हूँ । प्रातःकाल स्नान करके 'जप जी साहव' वगैरह का और दिन में दसवीं पादशाही (गुरू गोविन्दसिंह साहव) की वाणी का पाठ करता हूँ । यह बातें सुन कर पूछा गया—आया इन कारर-वाइयों से कोई अन्दरूनी तब्दीली भी बाक़ै हुई है ? उन्होंने जवाब दिया कि यह तब्दीली बाक़ै हुई है कि मुझे सिवाय सिक्खों के कोई शरत्स प्यारा नहीं लगता । सिर्फ़ सिक्खों ही के साथ उठना बैठना और दस गुरुओं के गुन गाना अच्छा लगता है । इस पर कहा गया कि ज़रा आँखें बन्द करके बतलाओ कि क्या दिखाई देता है ? जवाब मिला कि अँधेरा दिखाई देता है । उनसे कहा गया कि इससे जाहर है कि पक्का सिक्ख बनने के मुत-

अल्लिक जितनी काररवाईयाँ आपने कीं उन सब का तअज्जुक्क महज जाग्रत् अवस्था से है यानी आप सिर्फ जाग्रत् अवस्था में सिक्खी ख्यालात, सिक्ख मज्जहव की तालीम और गुरु साहिबान का चिन्तवन कर सकते हैं इसलिये आँखें बन्द करके अन्तर्मुख वृत्ति करने पर आपको महज अन्ध-कार दिखलाई देता है । आप अभी पक्के सिक्ख नहीं बने हैं । पक्का सिक्ख बनना उसे कहते हैं कि बाहर से दृष्टि हटाकर अन्तर्मुख होने पर आपको अपनी आत्मा का या सच्चे मालिक का या गुरु महाराज का दर्शन प्राप्त हो । सिक्खमज्जहव के जितने भी सच्चे गुरु हुए उन सब को यह गति प्राप्त थी और इसी की बदौलत वे देह व संसार के साथ तअज्जुक्क रखते हुए निर्लेप रहते थे और इसी गति की वजह से तमाम दुनिया उनकी पूजा करती है । बाहरी निशानात धारण कर लेना या जवान से महा-पुरुषों की बाणी का पाठ या उच्चारण करना हरचन्द काबिले तारीफ बातें हैं लेकिन सच्चे महापुरुष महज इन बातों की शिक्षा के लिये देह धारण नहीं फर्माते । सच्चे गुरु की यही महिमा है कि वे जिसका हाथ पकड़ लेते हैं उसको माया की कीचड़ से निकाल कर अपने समान बना लेते हैं इसलिये पक्का सिक्ख वह है कि जिसने सचमुच सच्चे गुरु महाराज का चरण पकड़ा है और जो उनकी दया से और जो साधन वे सिखलाते हैं उसकी कमाई से, दिन बदिन निखरता जाता है और जो यह महसूस करता है कि बजाय मामूली नव द्वारों में वर्ताव करने के उसकी सुरत या तवज्जुह की धार ज्यादातर दसवें द्वार की जानिब मुखातिब रहती है और जिसको वक्कतन् फवक्कतन् सूक्ष्म या चेतन घाट की प्रज्ञा प्राप्त होती है और जिस शख्स को अन्तरी आँख के खुलने से आत्मा व अनात्मा में

फ़र्क़ साफ़ दिखलाई देता है । अफ़सोस ! कि ये बातें उस सिक्ख भाई को पसन्द न आई । उसने जवाब में यही कहा कि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि अब मेरा चित्त गैरसिक्ख असहाय से मुहव्वत करना नहीं चाहता । यह वाक्ता इस गरज़ से पेश किया जाता है कि सत्सङ्गी भाई इससे सबक हासिल करें और होशियार रहें कि वे इस किस्म की ग़लती में न पड़ें और राधास्वामीमत की असली तालीम की जानिव लापरवा होकर अपनेतई धोका न दें कि वे सच्चे सत्सङ्गियों की सी ज़िन्दगी बसर कर रहे हैं । वक्रतन् फ़वक्रतन् तन, मन और धन से सेवा करना या राधास्वामी दयाल की पवित्र बानी का पाठ करना निहायत उत्तम व ज़रूरी काम हैं लेकिन राधास्वामीमत की असली तालीम का तअल्लुक अन्तर में गहरा गोता लगाने से है । सेवा, सत्सङ्ग व अभ्यास महज़ साधन हैं, आदर्श नहीं हैं । साधन किसी नतीजे पर पहुँचने का ज़रिया हुआ करता है, नतीजा नहीं होता । नतीजे को आदर्श कहते हैं । हमारा आदर्श सच्चे मालिक का दर्शन है । उसी की प्राप्ति के लिये हमने हुज़ूर राधास्वामी दयाल की चरणशरण ली है । उसी की प्राप्ति के लिये हमें सेवा, सत्सङ्ग व सुरत-शब्द-अभ्यास की शिक्का फ़र्माई गई है ।

बचन (२४)

सत्सङ्ग की विनती से एक मुफ़ीद सबक ।

किसी मज़हबी जमाअत के परमार्थी आदर्श या किसी मज़हबी पेशवा (नेता) के परमार्थ के मुतअल्लिक तजरुबात का पता लगाने के

लिये एक उम्दा तरीक़ा यह भी है कि उस जमाअत के अन्दर प्रचलित या उस मज़हबी पेशवा की रची हुई विनती या प्रार्थना का बग़ौर मुताला किया जावे । चूँकि विनती या प्रार्थना अपने इष्टदेव के चरणों का ध्यान करके या अपने तई उनके हुज़ूर में पेश करके पढ़ी जाती है इसलिये रचने वाला उन शब्दों के अन्दर अपने दिल के गहरे से गहरे भाव दर्ज करता है और नीज़ अपनी ज़िन्दगी की मुश्किलात का संक्षेप में ज़िक्र करके उनकी मारफ़त दया व मदद के लिये प्रार्थना करता है । इन शब्दों का मुताला करने से ब्यासानी पता लगाया जा सकता है कि प्रार्थना करने वाला अपने इष्टदेव की निस्वत दिल में क्या ख़यालात रखता है, कौन सी मुश्किलें व मुसीबतें उसे परेशान करती हैं और क्या गति या आदर्श वह प्राप्त किया चाहता है । दवालवाग़ में मुवह के सत्सङ्ग के समाप्त होने पर जो विनती पढ़ी जाती है उसमें मानी नीचे दर्ज करते हैं:—

(१) “ऐ गुरु महाराज ! अहंकार को तजकर और मन की ज़वर-दस्तियों से दुखी होकर हम दास अपना सीस हुज़ूर के चरणकमलों पर झुका कर अपनी विनती पेश करते हैं । (२) भवजल यानी संसार के अथाह सागर में अनन्त व अपार लहरें उठ रही हैं और ऊपर से कुल रचना पर जहरे हलाहल की धार बरस रही है जिसकी वजह से मन की बहिर्मुख वृत्तियाँ प्रवल हो रही हैं और संसार के मनुष्य आत्मा और सच्चे मालिक को भूलकर मायिक पदार्थों की जानिव दौड़ रहे हैं । (३) ऐ समर्थ व पूर्ण धनी ! आप गहरी दया विचारें और काल कर्म की धार के कष्ट को निवारण फ़र्मावें । (४) ऐ परम पिता ! हम दासों

ने आपकी शरण अडोल तरीक़े पर दृढ़ता के साथ धारण की है (कोई कष्ट या तकलीफ़ की हालत या मायिक पदार्थों का लोभ लालच हमें बहकाकर डाँवा डोल नहीं कर सकता, हमारी तबज़ुह केवल आपके चरणों में लगी है) । शरण लेने के बाद जो कृपा आपने हमारे ऊपर फ़र्माई वह अतोल है, हमारी ज़वान उसके बयान करने में असमर्थ है । (५) ऐ दाता ! आपने अपने चरणकमलों का साया हमें बरिश्शश फ़र्माया, आपकी क्या स्तुति करें (आपकी कृपा का कुछ बार पार नहीं) । आपने हमारे लिये संसार में जन्म धारण फ़र्माया और हमें खुद अपने पवित्र चरणों की पहचान इनायत फ़र्माई । (६) अब ऐसी मेहर की बरिश्शश फ़र्माइये कि जो प्रीति प्रतीति हमें प्रदान हुई है वह बनी रहे और हमारा चित्त किसी बजह से भी डोलने न पावे और संसार सागर से पार उतर कर हमें आपके परम पवित्र चरणों में निवास मिले यानी हमारी सुरत मायिक मण्डलों से पार हो कर निर्मल चेतन देश में प्रवेश करे । (७) ऐ परम पुरुष पूर्ण धनी राधास्वामी दयाल ! जबतक हमारा बड़ा संसार सागर से पार न हो जावे तबतक हमारी बराबर सँभाल फ़र्माइये । (८) ऐ सच्चे मालिक ! दासों की इतनी अर्ज मंजूर फ़र्माइये और फ़ौरन मंजूर फ़र्माइये । हम आपके पवित्र चरणों के आश्रित हैं और उनपर न्यौछावर यानी कुर्बान हैं ।

इस विनती का मुताला करने से समझ में आ सकता है कि एक सच्चा सत्सङ्गी क्या ख़्वाहिश लेकर सच्चे मालिक के चरणों की तरफ़ रुजू लाता है और किस गति की प्राप्ति के लिये हाथ पाँव मारता है । साधारण सृष्टिनियमों और कर्मों की विरुद्ध ताक़तें सरीहन हमारी किशती

को परमार्थी आदर्श से दूर लेजा रही हैं इसलिये कुल कर्तार से दीनता व नम्रता पूर्वक प्रार्थना की जाती है कि वे बड़े को मंजिले मकसद पर पहुँचावें और ऐसी मौज फर्मावें कि हमारी सुरत यानी आत्मा मन व माया के झमेलों से छुटकारा पाकर निर्मल चेतन देश में दाखिल हो और जबतक यह गति हासिल न हो तबतक रक्षा का हाथ हमारे सिर पर बना रहे और हमारी प्रीति प्रतीति में कमी न होने पावे । नीज यह समझते हुए कि सतगुरु कैसे दुर्लभ रत्न होते हैं और किन कायदों की पाबन्दी में उनकी संसार में आमद होती है और उनके ज़ाहिरन साधारण मनुष्यों की तरह रहने से उनकी परख पहचान करना कैसा दुश्वार है सच्चे दिल से शुकराना अदा किया जाता है कि उन्होंने कृपा करके हमारे लिये सबके सब संयोग जोड़ दिये और अपनी तरफ से दया फर्माकर अपनी परख पहचान बख्शिश फर्माई ।

वचन (२५)

गुरुभक्ति को गुलामी कहना मूर्खता है ।

एक साहब एतराज करते हैं कि सत्सङ्ग की तालीम, जिसमें भक्ति पर जोर दिया जाता है, इन्सान को बुलन्द हौसले से गिराकर पस्तहौसला बना देती है यानी जब कोई शरूब बार बार अपनेतई कमजोर व गुनहगार देखता है तो उसकी हिम्मत और तमाम मर्दाना कुव्वतें पस्त होजाती हैं । उसका दया व मेहर के लिये बार बार प्रार्थना करना उसे इस क्रूर कमजोर दिल बना देता है कि न तो वह मामूली सी तकलीफ बर्दाश्त

कर सकता है और न किसी बड़ी जिम्मेवारी के काम में हाथ डालने के लिये हौसला कर सकता है । जब शुबह शाम किसी के कान में यही डाला जाय कि हर काम में गुरु महाराज की प्रसन्नता को मुख्य रखना चाहिये और विला चूँ चरा उनके हुक्मों की तामील करनी चाहिये तो उस बेचारे के दिल में आजादी व खुददारी का भाव कैसे रह सकता है ? दिन रात अपनेतई दूसरे का बन्दा ख्याल करना और अपने मन को जेर डालकर सेवा में लगे रहना बुलन्द से बुलन्द ख्याल वाले इन्सान के अन्दर जरूर बिल जरूर गुलामनफ़सी (दासत्व) पैदा कर देता है वगैरह वगैरह ।

वाज़ह हो कि सत्सङ्ग की तालीम की निस्वत ये सब इलज़ाम कतई ग़लत और बेबुनियाद हैं । क्या किसी लायक उस्ताद या हकीम की शागिर्दी करते हुए उनकी हिदायतों पर वे चूँ व चरा अमलकरना, उनके अहक़ाम की दिल व जान से तामील करना, उनके मुक्ताविले अपने-तई कमजोर व नादान देखना, उनसे सबक व नज़ारे इनायत के लिये वक्तुन् फ़वक्तुन् प्रार्थी होना, अपने तन व मन की ख्वाहिशों को जेर डालकर उनकी खिदमत वजा लाना और इस तरीक़े से आला तालीम, नाज़ुक नुक्तों और गुप्त रहस्यों का सीखना गुलामी की दलील है या सच्ची शागिर्दी की ? इसके सिवा क्या हज़रत मुहम्मद, हज़रत मसीह, महात्मा बुद्ध व सिक्ख गुरु साहिवान के शिष्यों ने, जिन्होंने अपने अपने वक्त में बड़े बड़े काम करके दिखलाये और ज़माने की काया पलट दी, कोई और तालीम पाई थी ? हकीकत यह है कि ऐतराज़ करने वाले लोग मामूली इन्सानों व सच्चे

साध सन्तों में कोई फर्क न मानकर भक्ति को गुलामी की तालीम कहने लगते हैं। क्या यह मानी हुई बात नहीं है कि इन्सान पर सोहबत या सङ्ग साथ का भारी असर पड़ता है? अंगरेजी में एक मसल है जिसके मानी यह है—“अगर तुम मुझे यह बतला दो कि तुम किस सोहबत में उठते बैठते हो तो मैं यह बतला दूँगा कि तुम किस किसम के इन्सान हो।” मतलब यह है कि जिस सङ्ग व सोहबत में इन्सान अपना ज़्यादा वक्त खर्च करता है उसके ख्यालात उसकी आदत व स्वभाव में पैवस्त (प्रविष्ट) हो जाते हैं। इसलिये अगर कोई शरूख सच्चे साध सन्त की खिदमत में हाज़िर रहे और उनके ख्यालात और रहनी गहनी का असर प्रेम प्रीति के साथ अपने अन्दर ज़ज्ज करे तो कुदरतन् वह थोड़े ही अरसे में उनकी तरह पाकख्याल व पाकदिल बन जायगा। अपने मन को ज़ेर डालना सच्चे बहादुरों का काम है न कि गुलामों व कायरों का। मुमकिन है कि कोई गुलाम या डरपोक अपने मालिक के सामने मन मारकर बर्ताव करे लेकिन हर शरूख बख्शी समझ सकता है कि ऐसे लोग जाहिर में एक तरह का बर्ताव करते हैं और उनके मन में दूसरे ही ख्यालात की लहरें चलती रहती हैं। इसके सिवा यह भी एक मशहूर मसल है कि जो शरूख दूसरों पर हुकूमत किया चाहता है उसको अव्वल फर्मावरदारी सीखनी होगी। अक्सर हिन्दुस्तानी असहाय जब किसी बड़े ओहदे पर होते हैं तो वे अपने मातहतों से काम लेने में नाकामयाब साबित होते हैं। यह नामुमकिन नहीं है कि उनकी नाकामयाबी की वजह यही हो कि उन्होंने फर्मावरदारी का सबक नहीं सीखा। तवारीख में सैकड़ों बल्कि हज़ारों मिसालें ऐसे सच्चे भक्तों की मिलती हैं

जो बहुत समय तक अपने गुरु महाराज या मुर्शिद की खिदमत में सच्ची भक्ति करते रहे लेकिन जिन्होंने हुक्म मिलने पर बावजूद दुनियावी विद्याओं से नावाक़िफ़ होने के ऐसी बहादुरी व अक़लमन्दी के काम सर-अंजाम दिये कि जिनका हाल सुनकर मौजूदा ज़माने के बड़े बड़े बहादुर अक़लमन्द दाँतों में उँगली दबाते हैं। मिसाल के तौर पर शिवाजी व बाबा बन्दा का हाल मुलाहिज़ा किया जावे। अपने गुरु रामदास जी से आज्ञा पाकर वे सर व सामान शिवाजी ने मुग़ल बादशाहत को मिटा देने का बीड़ा उठाया और मुसलमान बादशाहों के देखते ही देखते दक्षिणी हिन्द में मरहठाहुकूमत का झण्डा खड़ा कर दिया। इसी तरह बाबा बन्दा ने, जो उम्रभर वैरागी साधू रहा था, गुरु गोविन्दसिंह साहब की आज्ञा पाकर मुग़ल बादशाहों के साथ इस ज़ोर की जङ्ग की कि तबारीख़ में उसके नाम का जिक्र करते वक़्त मुसलमान इतिहासलेखकों को सरख्त से सरख्त अलफ़ाज़ इस्तेमाल करने पड़े। हमारी राय में गुरुभक्ति की निस्वत ऐतराज़ वे ही असहाब करते हैं जिनको कभी सच्चे गुरु के दर्शन मुयस्सर नहीं हुए, जिन्हें अपने माँ बाप या उस्ताद का अदब व ताज़ीम बजा लाने का सबक़ नहीं मिला और न ही सच्चे भक्तों की तबारीख़ पढ़ने का मौक़ा हुआ, जो शख्स जानवरों की तरह मारे मारे फिरने को आज्ञादी समझते हैं और जिनको मन व इन्द्रियों का रोकना और बुजुर्गों से तालीम हासिल करने के लिये उनकी खिदमत बजा लाना दुश्वार मालूम होता है।

वचन (२६)

मन का मग्न संसार की जानिय से कैसे बदल सकता है ?

एक साहच्य प्रश्न करते हैं कि उनका मन सच्चे मालिक से बहुत कुछ लापरवा रहता है और दुनियावी कारोबार में शौक के साथ लगता है । क्या कोई ऐसी तद्वार हो सकती है कि जिससे मन का रुख बदले और उसे सच्चे मालिक की भक्ति का शौक हो ?

जिम मन के अन्दर इस किस्म का सवाल पैदा हो उसकी हालत अच्छी तो नहीं है लेकिन इतनी बुरी भी नहीं है क्योंकि अपनी कमजारी व शलती से वाकिफ होना और उनमें रिहाई हासिल करने के लिये प्रार्थी होना व कोशिश करना मन के अन्दर उत्तम संस्कारों की मौजूदगी का निशान है, वगना आम संसार बेहोश भागों की लहर में बह रहा है और गन्तुष्ट है और किसी के दिल में गूयाल तक पैदा नहीं होता कि सच्चे मालिक की भक्ति और वृत्तियों के अन्तर्मुख फेरने का भेद दर्याप्त करे । मालिक की याद में लापरवा रहने का कारण मन के अन्दर रजोगुणी या तमोगुणी अहों की प्रधानता है । रजोगुणी अह प्रधान रहने पर बहिर्मुख वृत्तियाँ जवरदस्त वेग के साथ रवाँ रहती हैं और जैसे तेज भागने या तेज रफ्तार दवागाड़ी में सवारी करने से खास किस्म का आनन्द आता है ऐसे ही बहिर्मुख वृत्तियों के वेग के साथ रवाँ रहने में भी खास किस्मका आनन्द आता है । और चूँकि मन गलिया है यानी आनन्द का शौकीन है और जिस काम या हालत से उसे रस व आनन्द मिलता है उसी में लगा रहता है यानी उसी के मृतअलिक वृत्तियाँ उठाता है इसलिये कुदरतन् रजोगुणी मन बहिर्मुखी वृत्तियों के रस में भीगा रहता है । तमोगुणी मन आलस्य व

सुस्ती के अङ्गों में वर्तव करता है और दुनिया व मालिक दोनों की जानिव से लापरवा रहता है ।

अब सवाल यह रह जाता है कि इन विघ्नों से रिहाई कैसे हासिल हो ? अव्वल सरूत दुख व तकलीफ मिलने से, दोयम् सच्च-गुणी वृत्ति वाले यानी मालिक के सच्चे भक्तों के सङ्ग व सोहवत से । सरूत दुख व तकलीफ मिलने पर अक्सर इन्सान चाँक जाते हैं और अपनी दौड़ धूप व सुस्ती छोड़ कर विचारने लगते हैं कि रजोगुणी व तमोगुणी अङ्गों में वर्तने से सिवाय तकलीफ के कुछ हासिल न होगा । इसलिये बेहतर है कि सच्चे मालिक की जानिव तबज्जुह मुखातिव की जावे ताकि दया व मेहर प्राप्त होकर दुख व तकलीफ से रिहाई मिले । मतलब यह है कि जब किसी के यत्न व कोशिश उलटे ही पड़ते हैं और दुनिया में उसे कोई यार व मददगार नज़र नहीं आता तो चार नाचार उसकी तबज्जुह मालिक की जानिव मुखातिव होती है । दोयम् बकौले कि—

“सोहवते मर्दानत अज़ मर्दा कुनद ।

नारे खन्दाँ वाश रा खन्दाँ कुनद ॥”

(मर्दों की सोहवत तुम्हको मर्द बना देगी जैसे खिला हुआ अनार तमाम वाश को खिला देता है ।)

सच्चे आशिकों यानी सच्चे प्रेमीजनों की सोहवत में रहकर और उनकी बात चीत व रहनी गहनी से मुतासिर होकर मन सहज में अन्तर्मुख हो जाता है । वजह यह है कि प्रेमीजनों की सोहवत के जवरदस्त संस्कार पुराने रजोगुणी व तमोगुणी संस्कारों पर गालिव आकर इन्सान के चाल व्यवहार में प्रकट तब्दीली पैदा कर

देते हैं और कुछ असें बाद यानी उसपर सोहवत का गाढ़ा रंग चढ़ जाने से वह दूसरा ही इन्मान बन जाता है ।

मन का स्वयं बदलने के मृत्युल्लिख जो दो तद्वीरों ऊपर बयान की गई उनमें से पहली तद्वीर निपट मृत्वी के लिये है और दूसरी वातर्माजमज्जन पुरुषों के लिये है । सज्जन पुरुष सच्चे सज्ज सोहवत की तलाश करेगा और मृत्विजन मग्न दुख व तकलीफ के चक्र का इन्तिजार करेगा ।

वचन (२७)

मनुष्यशरीर सिर्फ हाड़, माँस व चाम का ढेर नहीं है ।

मन्तमन की तालीस का एक बुनियादी उसूल यह है कि मनुष्य-शरीर निहायत अमूल्य है इसकी पूरी कदर करनी चाहिये । इस शरीर को सिर्फ संगार के विषय भोगने व आलाद पैदा करने में सफ़ करना परले दर्जे की अभाग्यता है । इस शरीर के अन्दर ऐसा इन्तिजाम है कि अगर मनुष्य कोशिश करे तो देवता, हेस और परमहेस गति को प्राप्त हो सकता है । किर्या सिद्ध पुरुष की सेवा में हाजिर रहकर यह भेद बखूबी समझ में आ सकता है । जैसे लौकिक रहस्यों के समझने व सीखने के लिये काबिल उस्ताद की शागिर्दी जरूरी है ऐसे ही इस रहस्य के समझने व सीखने के लिये सच्चे सतगुरु की शागिर्दी लाजिमी है ।

बाज लोग कहते हैं कि देखने में मनुष्यशरीर हड्डियों व चमड़े का ढेर ही तो है मगर ऐसी दृष्टि वाले पुरुषों के लिये मनुष्यजीवन सिर्फ

वासनाओं व इच्छाओं में वर्तने का जरिया है। गम्भीर दृष्टि वाले पुरुष जानते हैं कि हड्डियों और चमड़े को जान देने वाला जौहर, जिसे सुरत या आत्मा कहते हैं, इस रचना में बहुमूल्य जौहर है। इस जिस्म के सुराखों या रौजनों की सार्फत मनुष्य रचना के पदार्थों व कुदरत की शक्तियों से मेल कर सकता है और जिस्म के अन्दर कायम गुप्त चक्रों या कमलों के जगा लेने पर इस के अन्दर ऊँचे घाट की शक्तियाँ जाग जाती हैं, यहाँ तक कि आत्मा व सच्चे कुल मालिक का साक्षात्कार होकर जन्म मरण का खात्मा और अमर आनन्द व अविनाशी सुख की प्राप्ति हो जाती है इसलिये सन्तमत तालीम देता है कि ऐसा अमूल्य शरीर पाकर उसे बृथा खोना नहीं चाहिये। कबीर साहब फ़र्माते हैं:—

“कहता हूँ कह जात हूँ कहा बजाऊँ ढोल ।

स्वाँसा खाली जात है तीन लोक का मोल ॥

कबीर सोता क्या करे जागन से कर चाँप ।

यह दम हीरा लाल है गिन गिन गुरु को सौंप ॥”

माना कि कोई शख्स ज़्यादा धनवान या पूँजीदार नहीं है, माना कि वह मोटा भोटा कपड़ा पहनकर और रूखा सूखा टुकड़ा खाकर अपने दिन काटता है लेकिन वाज़ह हो कि मनुष्यशरीर के अन्दरूनी फ़ायदे उसे सबके सब भरपूर हासिल हैं इसलिये सन्तमत शिक्षा देता है कि ऐ गरीब व दीन अधीन प्रेमीजन ! तू मत घबरा, तेरा मेहनत मुशक्कत करके चार पैसे कमाना और उसी कमाई में (जो हक़ व हलाल की है) गुज़र करना दुनिया की निगाह में ओछा हो सकता है लेकिन परमार्थी लक्ष्य से निहायत मुबारक है। जो शख्स हक़ व हलाल की कमाई खाता है वही

अपने मन को काय में रखकर अपने जिस्म के अन्दर छिपी हुई शक्तियों व चक्रों को जगा सकता है। संसार के भोग विलासों में ज़रूर खास क्रिस्म की लज्जत है लेकिन तबज्जुह के ज़रा अन्तर्मुख होने पर जो रस व आनन्द प्राप्त होता है उसके मुकाबिले में उसकी कोई हकीकत नहीं है। तू ज़रा हिम्मत कर और सुमिरन ध्यान की युक्तियाँ सीखकर दृष्टि को अन्तर की जानिव फेर। तेरे घट में दो रास्ते चलते हैं—एक नरक की जानिव और दूसरा सच्चस्वरूप की जानिव ले जाने वाला है। तू लोकलाज और मूर्खों की तान का ख्याल छोड़कर इन रास्तों का भेद दर्याफ़्त कर। तू नाहक दूसरों की देखा देखी मुख के लिये मांसारिक पदार्थों की जानिव दौड़ता और परेशान होता है। तेरे घट में मुख के सब सामान रक्खे हैं। तू ज़रा हांश कर और दृष्टि को घट में उलट।

बड़ा जुल्म है मेरे यार यह

कि तू जाय सँर को बाग के।

तू कबूल से आप ही कम नहीं

हिये में उलट के चमन में आ ॥

वचन (२८)

निन्दकों के साथ हमारा वर्ताव किस प्रकार होना चाहिये ?

किमी भी साथ सन्त या महात्मा की ज़िन्दगी के हालात पढ़ने से मालूम होगा कि हरचन्द वे महापुरुष निहायत सादी ज़िन्दगी बसर करते थे और अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मनुष्यमात्र के कल्याण के

मुतअल्लिक कोशिश में लगाते थे लेकिन फिर भी बहुत से लोगों को उनकी रहनी गहनी व परापकार की कार्रवाई में सैकड़ों दोष नज़र आते थे। इतना ही नहीं बल्कि आज दिन हालाँकि वे महापुरुष संसार में मौजूद नहीं हैं और न ही किसी इन्सान से कुछ लेते हैं लेकिन तो भी हजारों दिलजले उनकी पवित्र रहनी गहनी और उच्च शिक्षा में वीसों ऐव निकाल कर अपना दिल ठण्डा करते हैं। मसलन् कुरंशी लोग बहुत समय तक हज़रत मोहम्मद की सख्त बुराई करते रहे और हजारों गैरमुसलिम लोग अबतक पैगम्बर साहब की पाक रहनी गहनी के मुत-अल्लिक जवाँदराज़ी करते हैं। इसी तरह गुरू नानक साहब व कबीर साहब के मुतअल्लिक बहुत से लोग जो मुँह में आया कह देते हैं इसलिये तअ-ज्जुब नहीं अगर हुज़ूर राधास्वामी दयाल व राधास्वामीमत की निस्वत भी नामुनासिव अलफ़ाज़ सुनने में आवें। दूसरों को क्या कहें, खुद अपने ही घर के बाज़ लोग जिन्हें न विशेष ज्ञान ज़िम्मेवारी का है और न ही काबि-लियत ज़रूरी मामलात के समझने की हासिल है, किसी बजह से नाराज़ होकर सत्सङ्ग की हर बात में दोष निकालते हैं और इस ढंग से वे न सिर्फ़ अपनेतई सत्सङ्ग के लाभ और सेवा के मौक़े से महरूम करते हैं बल्कि अपने ज़हरीले ख़्यालात का प्रचार करके अपने सङ्गी साथियों व अज़ीज़ कुटुम्बियों को भी सच्चे परमार्थ की आला तालीम से दूर रखते हैं। क्या इन भूले भाइयों की किसी तरह मदद की जासकती है ? ज़रूर की जा सकती है और एक से ज़्यादा तरीकों से। अब्बल हमें चाहिये कि जब ऐसे भाइयों से साबिका पड़े तो उनके साथ शान्ति से वर्ताव करते हुए और उनके सख्त व अनुचित शब्द खुशी से बर्दाश्त करते हुए उन्हें

सत्सङ्ग की असली तालीम से वाक्किफ़ करायें । दोयम् जब तब उनके हक में सच्चे मालिक के चरणों में प्रार्थना करें ताकि उनकी कुमति दूर हो और उन्हें सुमति प्राप्त हो । सोयम् कभी उनसे बदला लेने या नाराज़ होकर उन्हें चुक्कसान पहुँचाने का ख़्याल दिल में न आने दें और हज़रत मसीह के अलफ़ाज़—“ऐ परम पिता ! उनके पाप क्षमा करो क्योंकि वे असलियत से नावाक्किफ़ हैं”—याद करके अपने मन की सँभाल करें । जब हम किसी से नाराज़ होते हैं तो हमारे मन के अन्दर शैरमामूली गर्मी भर जाती है और आम तौर पर हमारा मन अन्तरी साधन के नाकाबिल हो जाता है और वक्कतन् फ़वक्कतन् हमें ज़हरीले ख़्यालात बदला लेने के बारे में सूझने लगते हैं । अगर ऐसे मौक़े पर मन की मुनासिब सँभाल न की जावे तो न सिर्फ़ हमारी परमार्थी तरक्की रुक जाती है बल्कि हमसे कोई अनुचित काररवाई बनकर असें तक परेशान करने वाली बला गले पड़ जाती है । इसलिये अक्कलमन्दी इसी में है कि हम किसी निन्दा करने वाले के शब्दों से नाराज़ न हों ।

“गाली ही से ऊपजें कलह कष्ट अरु भीच ।
हार चले सो सन्त है लाग मरे सो नीच ॥
गाली आवत एक है उलटत होय अनेक ।
कहैं कबीर न उलाटिये वाही एक की एक ॥”

वचन (२६)

मुक्ति-अवस्था का वर्णन ।

प्रश्न है कि सन्तमत में मुक्ति-अवस्था का किस प्रकार वर्णन किया गया है ? मुक्ति-अवस्था चूँकि ज्ञानेन्द्रियों व स्थूल बुद्धि की पहुँच से परे की हालत है इसलिये रोज़ाना महाबरे के अलफ़ाज़ में उसका वयान करना एक निहायत कठिन बल्कि नामुमकिन बात है । जो बात सर्व साधारण के तजरुबे में न आई हो उसका वर्णन करने के लिये आम तौर पर तजरुबे में आने वाली मगर उससे मिलती जुलती बातों की उपमा यानी नज़ीर दी जाती है । मसलन् अमृत का वर्णन करने के लिये दूध की सफ़ेदी, बर्फ़ की ठंडक, चीनी की मिठास और पानी की तरलता से काम लिया जाता है । इसी तरह मुक्ति-अवस्था का वर्णन करने के लिये इन्सानी ज़िन्दगी के निर्मल व गहरे रस व आनन्द की अवस्था का ज़िक्र किया जाता है मगर ज़ाहिर है कि इस किस्म का वयान क़तई अधूरा है । सन्तमत में बतलाया गया है कि सब जानदारों के अन्दर एक चेतन जौहर विराजमान है जो सुरत, आत्मा या रूह के नाम से पुकारा जाता है । हालते मौजूदा में यानी पृथ्वी पर निवास करते हुए सुरत का तअल्लुक मन व शरीर से हो रहा है और ये दोनों यानी मन व शरीर सुरत से जान पाकर चेतन हो रहे हैं और जैसे एक एलेक्ट्रो मैग्नेट (विद्युत्चुम्बक) के अन्दर, जिसमें अज़रुद कोई मिक्कनातीसी (चुम्बकीय) कुव्वत नहीं होती, बिजली का गुज़र होने से फ़ौरन् ज़वर-दस्त मिक्कनातीसी कुव्वत पैदा होजाती है ऐसे ही मन से (जोकि जड़

है) सुरत की धार का संयोग होते ही मन के अन्दर हरकत आजाती है और अहङ्कार, इच्छा व काम क्रोध वगैरह का इजहार होने लगता है । आम तौर पर यही अवस्था चेतन अवस्था और इस अवस्था की कार-रवाइयाँ आत्मिक क्रियाएँ समझी जाती हैं, लेकिन दरअसल यह 'जड़-चेतन' अवस्था है और इस अवस्था की क्रियाएँ मन की करतूतें हैं । जो शक्ति इस अवस्था में कारकुन होती है, यानी सुरत की धार का मन के साथ सम्बन्ध होने पर जो कुव्वत मन के अन्दर जाग जाती है, उसको सन्तों व दीगर अभ्यासी पुरुषों ने जीवात्मा या जीव के नाम से ब्रयान किया है । इसलिये साधारण मनुष्य जो कुछ ज्ञान हासिल करते हैं या दुःख सुख का अनुभव करते हैं उनका सम्बन्ध आत्मिक ज्ञान से नहीं होता बल्कि वह सब जीवात्मा का ज्ञान होता है । इस शक्ति की सब काररवाइयाँ को मुन्तवी करके (जिसे पतञ्जलि महाराज चित्तवृत्तियों का निरोध कहते हैं) अपने अन्तर में निर्मल चेतन घाट की यानी उस स्थान की, जो शरीर व मन की मिलौनी से परे है, चेतनता या प्रज्ञा प्रकट करने पर जो ज्ञान उदय होता है उसका एक पल भर अनुभव होजाने पर इन्सान मुक्ति-अवस्था का किसी कदर सही अनुमान कर सकता है । असली मुक्ति तब हासिल होती है जब सुरत यानी आत्मा शरीर व मन के प्रपञ्च से अलहदा होकर और शरीर व मन सम्बन्धी मण्डलों के पार निर्मल चेतन अवस्था या देश में, जिस सन्तमत में सच्चे मालिक का धाम या राधास्वामीधाम कहा जाता है, प्रवेश कर जाती है । इस धाम में खालिस यानी निर्मल चेतन जौहर के सिवाय और किसी चीज़ का दखल नहीं है और—

“जैसे नाला जब तलक बहता रहे ।
 सब कोई नाले को नाला ही कहे ॥
 और जब दरिया से नाला जा मिला ।
 होगया दरिया नहीं नाला रहा ॥”

सुरत उस धाम में प्रवेश करने पर परम पुरुष सच्चे मालिक के साथ तद्रूप हो जाती है और अपने निज स्वभाव (गुणों) में, जो कि सत्ता, चेतनता, आनन्द व प्रकाश हैं, वर्तव करती है । मुण्डक उपनिषद् में यही बात नीचे लिखे मन्त्र में व्रतान की गई है:—

“यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय ।

तथा विद्वान्नामरूपाद् विमुक्तः परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यम् ॥”

यानी जैसे बहती हुई नदियाँ समुद्र में दाखिल होकर अपना नाम व रूप यानी आपा खो देती हैं ऐसे ही विद्वान् यानी ब्रह्मविद्या का जानने वाला नाम व रूप से विमुक्त यानी अलग होकर परे से परे जो दिव्य यानी प्रकाशमान पुरुष है उसको प्राप्त होता है ।

वचन (३०)

मन की शुद्धता के लिये उपाय ।

बाज़ लोग कहते हैं कि जबतक वे आज्ञादाना जिन्दगी बसर करते थे और परमार्थ के सम्बन्ध में सिवाय ज़वानी जमा खर्च के कोई यत्न या कोशिश न करते थे उनको अपना मन निहायत साफ़ सुथरा मालूम होता था लेकिन जबसे उन्होंने मन व इन्द्रियों के दमन यानी क़ाबू

करने के लिये वाक्यायदा यत्न शुरू किया तो उन्हें महसूस हुआ कि उनका मन कैसी गन्दी व नापाक ख्वाहिशात से भरा हुआ है और जब उसे ठहराने के लिये कोशिश की जाती है तो बछेरे के समान, जो पीठ पर हाथ रखने से उछलता है, गैरमामूली चंचलता दिखलाता है और उनकी तविश्रत में बार बार यही आता है कि अभ्यास छोड़कर खड़े हो जायँ या लेट जायँ। बाज अनजान मन की यह हालत देखकर साधन की युक्तियों की निस्वत शक करने लगते हैं और कुछ नादान तो साधन छोड़कर बदस्तूर साविक मन के खेल कूद में लग जाते हैं। बाजह हो कि मन के इस किस्म के विघ्न सिर्फ मुरत-शब्द-अभ्यास ही की कमार्ह में प्रकट नहीं होते, पतञ्जलि महाराज ने भी अपने योगसूत्रों में इन विघ्नों का विस्तार से जिक्र किया है जिससे जाहिर होता है कि अष्टाङ्ग योग करने वालों को भी इन विघ्नों का सामना करना पड़ता था। असल बात यह है कि जबतक मन के अन्दर मलिनता भरी है कोई भी शास्त्र कामयाबी के साथ योग-साधन नहीं कर सकता इसलिये हर एक शांकीन अभ्यासी को मन की शुद्धता हासिल करने के लिये यत्न करना चाहिये। मन की शुद्धता कैसे प्राप्त हो ? आम लोग यही जवाब देंगे कि सत्य बोलने से मन को शुद्धता प्राप्त होती है लेकिन यह जवाब काफी नहीं है। सत्य बोलने से तविश्रत में शान्ति और निर्मलता जरूर आती है लेकिन हाल के और पिछले जन्मों के संस्कार और संसार के पदार्थों की कशिश और अपने व सङ्गी साथियों के मन के काम, क्रोध वर्गरह अङ्गों का जोर अपना असर जरूर ही दिखलाते हैं। केवल सत्य बोलने का व्रत धारण कर लेने से उनके नाकिस असर से बचाव नहीं हो सकता। जैसे जल में स्नान करने से

थोड़ी देर के लिये वदन साफ व ठंडा हो जाता है ऐसे ही सत्य बोलने पर मन को थोड़ी देर के लिये निर्मलता व शीतलता प्राप्त हो जाती है लेकिन जल्द ही मन बदस्तूर मलिन हो जाता है । मन की शुद्धता प्राप्त करने के लिये अव्वल उपाय भुरना यानी पश्चात्ताप करना है, दूसरा उपाय मन के अन्दर भक्ति व प्रेम के ख्यालात पैदा करना है और तीसरा उपाय सुरत यानी तवज्जुह को अन्तर में किसी ऊँचे मुकाम पर जमाना है और चौथा उपाय सच्चे मालिक या गुरु महाराज की दया व मेहर हासिल करना है । जब हम अपनी गलतियों को गलतियाँ समझने लगते हैं तभी हमारे मन के अन्दर पश्चात्ताप पैदा होता है । दूसरे लफ्जों में जब हमारा मन सच्चा होकर वर्तने लगता है तभी हमको अपनी कसरें नज़र आती हैं । कसरें नज़र आने पर अपनी गलती व कमज़ोरी के लिये हर शौकीन परमार्थी को भुरना व पछताना चाहिये । सच्चा पछतावा पैदा होने पर जैसे नीबू के निचोड़ने से अर्क निकल जाता है ऐसे ही मन के अन्दर से विकारी अङ्ग निकल जाते हैं । श्रद्धा व भक्ति के ख्यालात मन में पैदा करने से शुद्धता ऐसे प्राप्त होती है जैसे तेजाब के अन्दर खार डालने से तेजाब की तेजाबी मिट जाती है । और सुरत यानी तवज्जुह को किसी ऊँचे मुकाम पर ले जाने से मन को शुद्धता ऐसे प्राप्त होती है जैसे किसी दर्द का रोगी नींद आजाने पर स्वप्न में मनोहर तजरुवात हासिल करता है यानी तवज्जुह के ऊँचे स्थान की ओर मुखातिब होने से मन का भुकाव निचली जानिव रुख वाले अङ्गों की तरफ से हट जाता है । सच्चे मालिक या सच्चे गुरु महाराज की कृपादृष्टि होने से मन को ऐसे शुद्धता प्राप्त होती है जैसे वर्षा होने से तमाम वृक्ष व ज़मीन धुल जाते हैं । प्रेमी-

जनों को चाहिये कि इन उपायों में से जिस मंत्र के पर जो उपाय बन पड़े वही अमल में लावें और लाभ उठावें ।

वाज पुराण ख्यालात के लोग गङ्गा, यमुना वगैरह दरियाओं में स्नान करने से मन की शुद्धता प्राप्त होने की आशा बाँधते हैं । खुले पानी में गोता मारने पर जिस्म के अन्दर अचल एक दर्जा की ठण्डक आजाती है जो ग्रीष्म ऋतु में खासकर हृद दर्जा की सोहावनी लगती है । नहाने के थोड़ी देर बाद जिस्म के अन्दर प्रतिक्रिया (Reaction) पैदा होजाती है और नहाने वाले को जिस्म में खुशगवार गर्माई व दमक महसूस होती है । अनसमझ लोग इन्हीं तजस्वात से खुश होकर अपनेतई तगल्ली देते हैं कि दरिया में स्नान करने से उनके पाप धुल गये और उनका हृदय शुद्ध होगया । प्रेमीजनों को इस भ्रम से होशियार रहना चाहिये ।

वचन (३१)

सच्चा परोपकारी बनने के लिये अधिकार की ज़रूरत है ।

अक्सर लोग यह कहते सुनाई देते हैं कि यह जमाना एक कोने में बैठकर भजन ध्यान करने का नहीं है । इस वक्त ज़रूरत परोपकार और देश की सेवा करने की है । इन्हीं के जरिये उच्च गति प्राप्त होकर मनुष्यजन्म सफल होगा । वाज़ह हो कि लोगों के ये ख्यालात नादानी की बुनियाद पर कायम हैं । इसमें शक नहीं कि परोपकार और देश की सेवा उत्तम काम हैं लेकिन याद रहे कि सच्चा परोपकार हर

किसी के बस का नहीं । सच्चा परोपकार वही शक्य कर सकता है जिसे अपनी कोई गरज न हो और जिसमें परोपकार करने की पूरी योग्यता मौजूद हो । अगर इस आदर्श को निगाह में रखकर आज कल के परोपकारियों की जाँच की जावे तो आसानी से मालूम हो जावेगा कि उनमें कितने सच्चे परोपकारी हैं और कितनों ने परोपकार को अपना रोजगार बना रखा है ।

यह बयान करने की ज़रूरत नहीं कि बाकई बेगरज होना एक निहायत मुश्किल काम है । सच्चे बेगरज दो ही किस्म के लोग हो सकते हैं—एक तो वे जिनकी सब दुनियावी ज़रूरतें पूरी हो गई हैं, दूसरे वे जो दुनिया के सामान से बेनियाज (उपरत) हो गये हैं यानी या तो वे लोग जिन्हें दुनिया के सब सामान प्राप्त हैं या वे जिन्हें दुनिया के सामान की परवा नहीं है । जाहिर है कि जहान भर में तलाश करने से एक भी ऐसा शक्य न मिलेगा जिसे दुनिया के सब सामान प्राप्त हों । बड़े बड़े राजा, बादशाह वृष्णा की अग्नि में जल रहे हैं । राजा, बादशाह या अमीर बन जाने से इन्सान मामूली चीज़ों की ज़रूरत से तो आज़ाद हो जाता है लेकिन यह नहीं होता कि उसकी तमाम ज़रूरतें पूरी हो जावें । बरखिलाफ़ इसके आम तौर पर उसका लोभ व लालच बहुत बढ़ चढ़ जाता है । अकबर जैसा जबरदस्त बादशाह, जिसकी दौलत व अमीरी का कुछ हिसाब न था और जिसके फ़ीलखाने में सैकड़ों हाथी मौजूद थे, एक राजा के रामग्रसाद नामी हाथी की तारीफ़ सुनकर बेताब हो जाता है और उसके हासिल करने के लिये हजारों जानें और लाखों रुपये बरबाद कर डालता है । ऐसे ही महाराजा रणजीतसिंह पेशावर के

मुझे से एक घोड़ी छीन लाने के लिये भारी लड़ाई छेड़ देता है और कैसर विलियम जर्मनी की बादशाहत से सन्तुष्ट न रहकर तमाम दुनिया से लड़ाई छानता है । इसलिये यह कहना बेजा नहीं है कि दुनिया में ऐसा कोई भी शरूख न मिलेगा जिसकी सब इवाहिशात पूरी हो गई हों ।

इसी तरह ऐसे लोग, जो दुनिया के सामान से बेपरवा हों, ज्यादा तादाद में न मिलेंगे । यह दाँलत उन्हीं प्रेमियों को हासिल होती है जिन्हें रूहानी सुख (आनन्द) मिल जाता है । जैसे मिस्री मिलने पर इन्सान गुड़ को फेंक देता है ऐसे ही प्रेमी परमार्थी रूहानी सुख के हासिल होने पर दुनिया के भोग विलास से मुँह फेर लेता है क्योंकि रूहानी सुख किसी को तभी हासिल होता है जब वह अपने मन व इन्द्रियों को बस में लाकर अपनी तबज्जुह अन्तर में जोड़ने लगे । इसलिये दुनिया के सामान से बेपरवा वे ही मनुष्य हो सकते हैं जिन्होंने एक अर्से तक मन व इन्द्रियों को दमन करने और सुरत यानी तबज्जुह को अन्तर में जोड़ने का साधन किया हो । अगर ये सब बयानात दुस्मन हैं तो यह नतीजा निकालना मुश्किल न होगा कि सच्चा बेगरज होना हर किसी का काम नहीं है ।

अब रहा परंपरा की काविलियत का सवाल । यह भी मुआमला ज्यादा आसान नहीं है । जैसे देखिये—कितने लोग स्वराज्य हासिल करने की कोशिश में लगे हैं । यह मान सकते हैं कि वे सच्चे दिल से समझते हैं कि स्वराज्य हासिल होने से उनके मुल्क को भारी फायदा पहुँचेगा मगर दर्याप्रतलव यह है कि उनमें कितने भाई स्वराज्य की प्राप्ति का अधिकार रखते हैं । अक्सर लोग वावजूदेकि न कोई खास तजवीज़ रखते

हैं और न कोई तजरुवा, लेकिन तो भी दूसरों को रास्ता दिखलाने के काम में मसरूफ हैं । अगर कोई शख्स गरीब बीमारों की दवा इलाज किया चाहता है तो अव्वल उसे दवा इलाज का इल्म बखूबी हासिल करना चाहिये । इल्म हासिल किये बगैर बीमारों की दवा इलाज शुरू कर देना परोपकार नहीं है बल्कि गरीबों के प्राण लेना और अपनी मूर्खता दिखलाना है । इसलिये हमारा यह ख्याल नादुरुस्त नहीं है कि सच्चा परोपकार हर किसी के बस की बात नहीं है ।

सवाल हो सकता है कि क्या भूखे प्यासे को भोजन या पानी देना परोपकार नहीं है ? क्या गरीबों के लिये हस्पताल या स्कूल, कॉलिज खोलना परोपकार नहीं है ? जवाब यह है कि ज़रूर ये सब काम परोपकार से सम्बन्ध रखते हैं मगर इन कामों का सरअंजाम देना घटिया दर्जे का परोपकार है । घटिया दर्जे का इस मानी में कि यह काम ऐसे नहीं हैं कि इनके सरअंजाम देने से किसी को उच्च गति प्राप्त हो जावे या इनकी खातिर भजन ध्यान या अन्तरी साधनों की कमाई तर्क या मुत्तबी कर दी जावे । हमारा मनुष्यजन्म तभी सफल होगा जब हमें सच्चे मालिक का दर्शन नसीब होगा । यह नेमत दान, पुण्य या हस्पताल, स्कूल व कॉलिज खोलने से हासिल नहीं हो सकती । इसके हासिल करने के लिये सच्चे सतगुरु की शरण और अन्तरी साधनों की कमाई ज़रूरी है ।

वचन (३२)

पवित्र ग्रन्थों की सिर्फ ताजीम करना काफी नहीं है, उनके
उपदेश पर अमल भी करना चाहिये ।

संसार की कोई चीज़ स्वयं न अच्छी है और न बुरी । जब इन्सान
अपने दिल में कोई गरज़ कायम कर लेता है तो उसके लिहाज़ से चीज़ें
अच्छी या बुरी करार पाती हैं यानी जो चीज़ें उस गरज़ से मुताबिकत
रखती हैं या उसकी प्राप्ति में मददगार हैं वे अच्छी कहलाती हैं और जो
उसके मुखालिफ़ हैं वे बुरी करार दी जाती हैं । मसलन् अगर किसी बक्क
हम नहाना चाहते हैं तो उस बक्क वर्षा का होना अच्छा समझा जावेगा
और अगर किसी बक्कत हमें नहाने से नफ़रत या परहेज़ है तो उस बक्कत
मेंह का बरसना बुरा मालूम होगा । इस नियम के अनुसार अगर कोई
विद्वान् एक पुस्तक इस गरज़ से लिखे कि उसके दोस्त आशना, जिनके
हाथ में वह पुस्तक पहुँचे, उसके इल्म से बाकिफ़ होकर फ़ायदा उठावें
लेकिन दोस्त आशना पुस्तक पाकर बजाय उसके पढ़ने व समझने के
रेशमी रुमाल में बाँध कर उसकी पूजा करने लगें तो हरचन्द उनकी
यह कार्रवाई अज़बुद बुरी या काबिले एतराज़ नहीं है । लेकिन पुस्तक
रचने वाले पुरुष की मंशा के कतई खिलाफ़ और उसके नुक़ए निगाह से
बुरी व काबिले एतराज़ है । अगर हमारा यह ख़्याल दुरुस्त है तो
यह कहना नादुरुस्त नहीं है कि जो मज़ाहबी जमाअतें ईश्वरकृत ग्रन्थों या
इलहामी पवित्र पुस्तकों में विश्वास रखती हैं, उनपर फ़र्ज़ होजाता है कि
अपने पवित्र ग्रन्थों की अलावा ताजीम (अतिष्ठा) करने के उनसे वह

१००] पवित्र ग्रन्थों की सिर्फ ताज़ीम करना काफी नहीं है उनके उपदेश पर अमल भी करना चाहिये ।

फायदा भी उठाने की कोशिश करें जिसकी दात के लिये ईश्वर, खुदा या इष्टदेव ने वह पवित्र ज्ञान या उपदेश उस जमाअत को प्रदान किया । जो लोग ऐसा नहीं करते वे अपने ईश्वर, खुदा या इष्टदेव की मंशा की खिलाफवर्ज़ी करते हैं । इसलिये क्या हिन्दू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई और क्या सन्तमतानुयायी सभी भाइयों पर फर्ज़ है कि वेद भगवान्, कुराने मजीद, अञ्जीले मुक़द्दस और सन्तमुखवाणी का गौर के साथ मुताला करें और जबतक उन्हें असली अर्थों का ज्ञान न हो जाय, चैन न लें और जब वे मालूम हो जायें तो सच्चे भक्तों की तरह पवित्र ग्रन्थों के उपदेश पर अमल करें । जब तक कोई शख्स इस उखल पर कार-बन्द नहीं है उसकी हालत उस नादान प्यासे से अच्छी नहीं है जो कुएँ के किनारे पहुँच कर 'पानी पानी' चिल्लाता हुआ मर जाता है । उस शख्स को अपने मज़हब से असली फायदा हरगिज़ हासिल न होगा और उसका मनुष्यचोला धारण करना और किसी मज़हब में शरीक होना क़रीबन् बेमसरफ़ रहेगा ।

अगर इस नियम को दुरुस्त मान लिया जावे तो इन भाइयों के जिम्मे यह भी फर्ज़ हो जाता है कि अपनी जमाअत के अन्दर ऐसे पुरुष तलाश करें जो उन पवित्र पुस्तकों के असली मानी से वाकिफ़ हों ताकि उनकी खिदमत में हाज़िर रहकर दिली मुराद हासिल की जाय । इसमें शक नहीं कि दुनिया में पण्डित, मौलवी, पादरी व ग्रन्थी वेशुमार मौजूद हैं लेकिन मुश्किल यह है कि उन पवित्र पुस्तकों की टीका या भाष्य करने में ये लोग आपस में एकमत नहीं हैं । हर मज़हब के अन्दर सैकड़ों फ़िर्के (संप्रदाय) और हर फ़िर्के के अन्दर जुदा जुदा मानी लगाने वाले

पवित्र ग्रन्थों की सिर्फ ताज़ीम करना काफी नहीं है उनके उपदेश [१०१]
पर अमल भी करना चाहिये ।

विद्वान् या पण्डित मौजूद हैं । पवित्र पुस्तक एक है लेकिन उसकी व्याख्याएँ बेशुमार व जुदागाना हैं, कोई करे तो क्या करे ? हमारी राय में इसका इलाज सिर्फ एक है और वह यह कि शौकीन परमार्थी को चाहिये कि अपनी जमाअत के अन्दर अभ्यासी ज्ञानी की तलाश करे और करे पण्डितों यानी वाचिक ज्ञानियों को नज़रअन्दाज़ करे और बाद तहक़ीक़ात के जिस जुज़ुग की निस्वत इतमीनान हो जाय कि उसका सहारा महज़ ग्रामर व डिक्शनरी (व्याकरण व कोश) पर नहीं है बल्कि उसने अन्तर में गहरा गोता मार कर कुछ स्वयं अनुभव हासिल किया है उसकी शागिर्दी इस्लियार करे । तहक़ीक़ात के दौरान में परमार्थी को चाहिये कि किसी किस्म की रू रिआयत न करे लेकिन इतमीनान होजाने पर सच्चे दास या सेवक की तरह बर्ताव करे और उस जुज़ुग से तालीम पाकर खुद अन्तरी साधन या अभ्यास शुरू करे और रफ़्ता रफ़्ता एक दिन खुद अभ्यासी ज्ञानी बन जाय । अभ्यासी पुरुष की तलाश के लिये सलाह इसलिये दी गई कि किसी भी किताब का भावार्थ सिर्फ ऐसे शरह्स की समझ में आसकता है जिसके अन्दर काविलियत (योग्यता) व माहदा उसके समझने का मौजूद है । ईश्वरीय ज्ञान के समझने के लिये जो काविलियत दरकार है वह बयान की माहताज़ नहीं है । जिस शरह्स ने मुनासिब साधन करके अपने मन को निर्मल व निश्चल नहीं बनाया और सुरत के घाट का तजरुवा यानी अध्यात्मिक ज्ञान हासिल नहीं किया वह ईश्वरीय ज्ञान समझने व समझाने के हरगिज़ काबिल नहीं हो सकता ।

वचन (३३)

असली व झूठे त्याग में फ़र्क ।

दुनिया में जाहिरी त्याग की बड़ी महिमा है । जो शरन्स अपने जिस्म का बहुत सा हिस्सा नङ्गा रखे या ओढ़ने के लिये मोटा कपड़ा या कम्बल इस्तेमाल करे और सिर व दाढ़ी मूँछ के बाल लम्बे व बेतर-तीब रखे वह बड़ा त्यागी समझा जाता है और जो शरन्स समय समय पर अपने त्याग का जिक्र करता रहे और रुपया पैसा छूने से इन्कार करे उसकी महिमा का तो कुछ बार बार ही नहीं है । क्या वे सब लोग, जो इस किस्म के स्वाँग बनाये फिरते हैं और बार बार गृहस्थों से मिलकर अपनी जरूरियात पूरी कराते हैं, दिल से संसार के भोग विलास को नफ़रत या लापरवाई की निगाह से देखते हैं ? अगर सच पूछा जावे तो खास लोगों का जिक्र छोड़कर आम तौर पर ऐसे लोग यह स्वाँग बतौर रोजगार के रचते हैं क्योंकि वे बखूबी समझते हैं कि त्याग का चिह्न देखकर गृहस्थों के दिलों में सेवा के लिये बड़ी उमङ्ग पैदा हो जाती है और वे त्यागी जी की जरूरियात पूरी करने के लिये रुपया पैसा खर्च करना अपनी बड़भाग्यता समझते हैं । वाज़ह हो कि त्याग व वैराग्य वही सच्चा व लाभदायक है जो दिल से हो । अगर दिल में दुनियावी साज़ व सामान के लिये मोहब्बत व राग मौजूद है तो बाहरी त्याग व वैराग्य महज़ कपट की काररवाई है । हाफ़िज़ ने खूब कहा है:—

“हाफ़िज़ा मय खुरो रिन्दी कुनो खुशवाश बले ।

दोमे तज़वीर मकुन चूँ दिगराँ कुराँ रा ॥”

इस किस्म की मक्कारी से यह मुमकिन है कि कोई शख्स सौ पचास लोगों को अपना श्रद्धालु बनाले और उनसे सेवा व टहल कराके अपने दिन आराम से गुजार लेकिन ऐसा शख्स सच्चे परमार्थ के मार्ग पर कदम रखने के काबिल हरगिज न होगा ।

बाज लोग कहते हैं कि रुपया पैसा छूने से बड़ा पाप लगता है इसलिये अभ्यासी पुरुषों को कभी चाँदी सोने को हाथ नहीं लगाना चाहिये । हम पूछते हैं कि क्या पाप लगता है ? सच्चे विरागी पुरुष के लिये सोना, चाँदी व मिट्टी एक समान हैं क्योंकि तीनों एक ही खानि से निकलती हैं और यकसाँ मुफ़ीद हैं । क्या मिट्टी, लोहा, काँसा और पीतल किसी एक मालिक ने बनाये हैं और सोना, चाँदी दूसरे ने ? या सबकी सब धातुएँ उसी एक मालिक के इन्तिजाम से और एक ही पृथ्वी से प्राप्त होती हैं ? अब ज़रा गौर करो कि रुपये कैसे क्या चीज़ हैं ? ये महज़ चाँदी व तौबे के टुकड़े हैं जिन पर खास किस्म के नक्श बंगरह खुदे हैं और जिन हुकूमत ने उन्हें तैयार किया है उसके हुकूम से चीज़ों के खरीद व फ़रोख्त के सिलसिले में बतौर कीमत के लिये व दिये जाते हैं । अगर इस किस्म का इन्तिजाम न होता तो अवाम के लिये बड़े पैमाने पर तिजारत करना नामुमकिन रहता और छोटे पैमाने पर तिजारत करने में भी मश्वत तकलीफ़ होती । मसलन् अगर आप कपड़ा खरीदना चाहते तो पुराने ज़माने के दस्तूर व इन्तिजाम के मुताबिक़ आप को दौ चार मन अनाज सिर पर लादकर ले जाना पड़ता और बज़ाज़ की दूकान के एक कोने में कपड़ों के ढेर होते और बकिया हिस्सों में किस्म किस्म के अनाज के ढेर दिखलाई देते । ख़याल किया

जा सकता है कि अगर कोई शरूब मोटरकार खरीदना चाहता तो उसको गेहूँ वगैरह के कितने छकड़े लादकर साथ ले जाने पड़ते और मोटर-फरोश की दूकान अनाजमण्डी से कम न होती । गरजेकि यह ज़ाहिर है कि सिका का रिवाज इस मतलब से जारी किया गया कि लोगों को चीज़ों की खरीद व फरोख्त में सहूलियत रहे । दूसरे लफ्ज़ों में जो काम पिछले वक्तों में अनाज के ढेर या जानवरों से लिया जाता था वह अब धातु के टुकड़ों से लिया जाता है और अगर यह बात सच है तो दर्याप्रततलब हो जाता है कि आया पिछले जमाने में त्यागी लोग अनाज व जानवरों के रखने व छूने से परहेज़ करते थे ? इसका जवाब साफ़ है—सभी ब्राह्मण व ऋषि गायें पालते थे और राजाओं से इनाम व दक्षिणा में अनाज व गायें प्राप्त करते थे । इन बातों पर शौर करने से साफ़ हो जाना चाहिये कि रुपया पैसा छूने में कोई हर्ज नहीं है । अल-बत्ता चूँकि रुपये पैसे से हर किस्म के जायज़ व नाजायज़ सामान व आसानी खरीद किये जा सकते हैं इसलिये हर शरूब के दिल में रुपये पैसे के लिये सहज में मोहब्बत पैदा हो जाती है । परमार्थी पुरुषों को चाहिये कि वे मोहब्बत या राग का ज़हर दिल में दाखिल न होने दें और अपनी मेहनत व हक्क व हलाल की कमाई से जो रुपया कमाया जावे उसका मुनासिब व जायज़ इस्तेमाल करें और रुपये पैसे के ढेर जमा करने की लालसा न उठावें ।

वचन (३४)

धर्मशास्त्र और शरीअत ।

जबकि दुनिया के हर हिस्से में तब्दीली व तरक्की का शोर मच रहा है मुल्के हिन्दुस्तान में धर्मशास्त्र व शरीअत के ज़मानों के लिये पुकार सुनाई देती है । हिन्दू सङ्गठन के प्रेमी पिछले युगों व मर्यादापुरुषोत्तम रामचन्द्र जी के ज़माने के स्वप्न देख रहे हैं और मुसलिम सङ्गठन के प्रेमी चौदह सौ वर्ष पुराने अरब देश के किस्से व कहानियाँ याद कर रहे हैं । यह कोई नहीं कहता कि धर्मशास्त्रों में जो शिक्काएँ वर्णन की गई या पिछले युगों में जो रिवाज मुल्के हिन्दुस्तान में कायम थे या अरब देश में इस्लाम की छोटी उम्र में जो शरीअत का कानून मुकर्रर हुआ वह एकदम ग़लत या नुक्सानदेह है बल्कि यह कहा जाता है कि प्राचीन बुजुर्गों ने ज़रूरियाते वक़्त व हालात गिर्दोपेश को ख़्याल में रखकर जो नियम मुकर्रर किये उनकी मौजूदा ज़माने में, जबकि दुनिया की काया पलट गई है और हिन्दू ख़्वाह मुसलमान बिलकुल नये हालात में ज़िन्दगी बसर कर रहे हैं, हफ़े बहफ़े तामील कराना नादुरुस्त है । चुनाँचे हिन्दू भाइयों का यह उम्मीद करना कि हिन्दुस्तान में वैदिक समय दोबारा प्रकट हो, सरासर ग़लत है क्योंकि अगर यह मान भी लिया जावे कि वह ज़माना दोबारा लौट आए तो ज़्यादातर हिन्दुओं को हर्षिज पसन्द न आवेगा । महात्मा बुद्ध, कबीर, नानक व दीगर महापुरुषों की शिक्का के प्रचार से हिन्दू अवाम को बख़ूबी ज़ेहननशीन होगया है कि अपने पाप साफ़ कराने की गरज़ से बेज़बान जानवरों का

वलिदान करना सच्ची धार्मिक ज़िन्दगी के नुक़्क़ए निगाह से क़तई नादुरुस्त व नासुनासिव है । इसी तरह राजाओं व अमीरों का सैकड़ों शादियाँ करना और उद्दालक ऋपि से पहले का या पाण्डवों का सा शादी का रिवाज दोवारह कायम करना अल्लाक़ (सभ्यता) के मौजूदा आदर्श के खिलाफ़ होने से हर्गिज़ा सर्व साधारण को पसन्द नहीं हो सकता । इस-लिये हिन्दुओं के लिये मुनासिव यही है कि ऋपियों व मुनियों की तालीम से ज़मानए हाल की जरूरियात के लिये जो कुछ मुफ़ीदे मतलब मिले, ग्रहण कर लिया जावे और बाकी बातें छोड़ दीजावें । इसी तरह मुसलमान भाइयों को शरीअत के कायदों का ऐसा ही इस्तेमाल करना चाहिये । जिन लोगों ने मौलाना आज़ाद की 'दर्वा़रे अक़वरी' को पढ़ा है उन्हें बख़ूबी मालूम होगा कि मुल्लाओं ने शरीअतपरस्ती पर जोर देकर किस तरह अक़वर वादशाह को परेशान कर दिया था । उस अक़लमन्द शाहन्शाह ने खुदमतलवियों की चालाक़ियाँ ताड़कर पक्का इरादा किया कि हमेशा के लिये उनका ज़ोर तोड़ दे । मुल्लाओं ने भी ईरान व अफ़ग़ानिस्तान के आलिमों से मदद हासिल करके अक़वर वादशाह को तख़्त से उतारने के मंसूबे बाँधे लेकिन खुशकिस्मती से अबुलफ़ज़ल व शेख़ मुबारक अक़वर वादशाह के मददगार बन गये और नतीजा यह हुआ कि मुल्लाओं को शिकस्त खानी पड़ी और अक़वर वादशाह अपनी ज़मीर के मुताबिक़ शरीअत के हुक्मों के अर्थ करने का अधिकारी हो गया । ख़्याल किया जा सकता है कि अक़वर की हुक्मत और हिन्दुस्तान की सल्तनत का क्या हाल होता अगर अक़वर तंगदिल मुल्लाओं के कहने में चलता रहता ? हालही की

मिसाल लीजिये—तुर्की ने, जो खिलाफत का गढ़ था, इस प्राचीन संस्था का एकदम सफाया कर दिया और पुश्तहा पुश्त के रिवाज शादी व पर्दे को पल भर में उड़ा दिया। तथ्यज्जुब है कि तुर्की के रहने वालों से शरीअत के क़वानीन की ऐसी खुल्लमखुल्ला खिलाफ़वर्जी के लिये कोई नहीं पृच्छता बल्कि हर कोई कमालपाशा की इन काररवाइयों की प्रशंसा करता है। अगर हिन्दू व मुसलमान भाई पक्षपात छोड़कर ज़माने के हालात के बमूजिब धर्मशास्त्रों व शरीअत के मानी लगाने लगें तो नामुमकिन नहीं है कि हर दो (दोनों) न सिर्फ़ विरादराना तौर से रहने लगें बल्कि ऋषियों व पैगम्बर साहब की तालीम की स्प्रिट के बमूजिब सच्ची धार्मिक ज़िन्दगी बसर कर सकें।

वचन (३५)

दुनिया का दुख कैसे मिटे ?

हाफ़िज़ ने अपनी एक ग़ज़ल में कहा है:—“दुनिया में यह क्या शोर मच रहा है, तमाम संसार लड़ाई भगड़ों से भरपूर है। भाई को भाई के साथ कोई मोहब्बत नहीं और बाप को बेटे के लिये कोई प्रेम नहीं। हर शाव्स ज़माने से उन्नति व वृद्धि की आशा करता है लेकिन मुश्किल यह है कि दिन बदिन हालत बदतर ही नमूदार हो रही है। लड़कियों की माँथों के साथ जंग जारी है और लड़के बापों के बदख्वाह नज़र आते हैं। मूर्ख गुलाब व शहद के

शरबत उड़ते हैं और बुद्धिमान् जिगर का खून पीकर दिन काटते हैं। दुनिया से कोई शरबत बेहतरी की उम्मीद न करे क्योंकि यहाँ जो नया दिन चढ़ता है वह पिछले दिन से बदतर ही देखने में आता है। यहाँ का यही हाल है कि बेशकीमत व सवारी के अरबी घोड़े गदहों की तरह लादे जाते हैं और ज़रूम पर ज़रूम खाते हैं और गदहों की गर्दनों में सुनहरे हार पहनाये जाते हैं। ऐ ख्वाजा ! हाफ़िज़ की नसीहत सुनो— जहाँ तक होसके अपनी जानिब से नेकी करो (तेरी इसी में भलाई है) यह नसीहत जवाहरात से भी बेशकीमत है।”

इस ग़ज़ल के मज़मून पर ग़ौर करने से मालूम होता है कि जो कुछ कैफ़ियत फ़िसाद व भगड़े की मौजूदा ज़माने में नज़र आती है वह कोई नई बात नहीं है। हाफ़िज़ के ज़माने में यानी कम अज़ कम छः सौ वर्ष पेशतर भी दुनिया का ऐसा ही हाल था। इसके सिवा महाभारत व रामायण से प्राचीन ऐतिहासिक ग्रन्थों का मुताला करने से भी यही नतीजा निकलता है कि इस दुनिया में लड़ाई भगड़ा, लोभ लालच व ईर्ष्या विरोध का दौर पिछले युगों में भी जारी रहा। ईज़ील की रवायत की रू से तो सृष्टि के आदि ही से बुरे अङ्गों का वजूद कायम है क्योंकि हज़रत आदम के बेटे ‘केन’ ने अपने भाई ‘एविल’ को इन्हीं अङ्गों की वजह से क़त्ल किया। यह मुमकिन है कि ये शहादतें लफ़्ज़ व लफ़्ज़ दुरुस्त न हों लेकिन इनसे इस क़दर ज़रूर पता चलता है कि हमेशा से अच्छे स्वभाव वाले व सदाचारी लोग नाक़िस अङ्गों में बर्तने वाले मनुष्यों की शिकायतें करते रहे हैं इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि अगर मौजूदा ज़माने में मुस्लिफ़ मुल्कों, कौमों

व सोसायटियों के अन्दर उनके मुतआल्लिक शिकायतें सुनने में आवें । असल वजह भगड़े व फसाद की यह है कि “यक अनार व सद (सौ) बीमार” का मजमून है यानी दुनिया के अन्दर इन्सान के पसन्देखातिर चीजें तो गिनती की होती हैं लेकिन उनके तलबगार बहुत होते हैं इसलिये तलबगारों में लड़ाई या खिंचातानी जारी रहती है । चुनाँचे तवारीख बतलानी है कि अब तक जितनी भी लड़ाइयाँ हुई वे सबकी सब इलाका, दौलत या स्त्रियों की प्राप्ति के लिये हुई । कुरुक्षेत्र व लङ्का के युद्धों, महमूद गजनवी के हमलों, अलाउद्दीन के कुश्त व खून, बाबर बादशाह के जङ्ग व जदल, अकबर व औरङ्गजेब की चढ़ाइयाँ, शिवाजी की खूँरोजियों और सिक्खों की लड़ाइयों का बाइस इन्हीं में से कोई न कोई था । दूर जाने की क्या जरूरत है, पिछिली यूरोप की लड़ाई ही को लीजिये—फ्रान्स के एक जरम्बेज़ इलाके पर जर्मनी का असें से दाँत था क्योंकि इस इलाके में कोयले, लोहे वगैरह धातुओं की बेशुमार खानें हैं । जर्मनी ने बहाना निकालकर सन् १८७० ई० की जङ्ग के बाद उसपर कब्ज़ा कर लिया । जाहिर है कि ऐसा बेशर्कामत इलाका खोकर फ्रान्स कैसे चुप बैठ सकता था ? चुनाँचे सन् १९१४ ई० की जङ्ग के खात्मा पर फ्रान्स ने दोबारा इस इलाके पर कब्ज़ा कर लिया । आसानी से नतीजा निकला जा सकता है कि यह इलाका खो बैठने के बाद जर्मनी के नेताओं की दिमागी हालत क्या होगी ? गरजेकि सँवर करने पर हर लड़ाई का बाइस मजकूरावाला तीनों में से कोई न कोई जरूर निकलेगा । जो बात मुल्कों व कौमों में लड़ाइयों की बाइस है वही मुख्तलिफ जमाअतों के अन्दर खानाजङ्गी (गृहयुद्ध) का कारण होती है । मसलन् हर सोसायटी में प्रधान व सेक्रेटरी

के दो ओहदे होते हैं लेकिन सोसायटी के बहुत से मेम्बर इन ओहदों के ख्वाहिशमन्द हो जाते हैं। कुछ अर्सा तक तो उनके दिल ही दिल में ईर्ष्या की आग सुलगती है लेकिन मौका मिलने पर यह खौफनाक सूरत में नम्रदार हो जाती है। अपने मुल्क को इस किस्म की नाश करने वाली आगों से बचाने के लिये इंगलिस्तान के बाज़ राजनीति समझने वालों ने “कसरत राय से चुनाव” का तरीका निकाला और रफ़ता रफ़ता यह तरीका सब देशों में फैल गया लेकिन इस ज़माने में कसरत राय हासिल करने के मुतअल्लिक जो जो हथकण्डे व चालें इस्तेमाल की जाती हैं उनका भेद प्रकट होने पर और उनके जरिये लीडरी के नाकाविल लोगों के बड़े रुतबे पाने से जो मुसीबत व तबाही सोसायटी के सिर आती है उसको मुलाहिजा करके दुनिया के नीति जानने वाले हैरान हैं कि इस नई मुसीबत से कैसे रिहाई हो ? कोई मुनरो के उसूलों पर जोर देता है, कोई मंसोलिनी की तरफ़ उँगली दिखाता है, कोई कमालपाशा के तरीकों की तारीफ़ करता है कोई ऋषियों की प्राचीन शिक्षा की तरफ़ तवज्जुह दिलाता है, कोई चर्खे से बेहतरी की उम्मीद बाँधता है और कोई कौंसिलों में कसरत राय की मारफ़त सब बीमारियों के इलाज की उम्मीद रखता है। इन्सान बेचारा करे तो क्या करे ? न जाने का उपाय और न रहने का ठिकाना वाली बात है। बाज़ लोग यह कहते हैं कि वक़्त आगया है कि शैव से कोई शैरमाभूली काविलियत का पुरुष अवतार धारण करे और दुनिया से मौजूदा गन्दगी दूर करके इन्सान के गुज़ारे की सूरत निकाले। सच पूछो तो ये सब फ़साद दुनिया से तभी दूर होंगे जब मुस्लिम-लिफ़ कौमों व मुल्कों के लोगों के जुड़नार निगाह (लक्ष्य) में मुनासिब

तन्दली होकर उन्हें दुनिया के चन्दरोज़ा व वेहंसियत भोगों के बजाय सच्चे मालिक का चरणरत्न प्याग लगाने लगेगा । वह रस अथाह व अपार है । उनके नलवगारों को “यक अनार व सद बीमार” के मस्ते की मुर्गबियों का सामना नहीं करना पड़ता ।

वचन (३६)

भजन के लिये समय मुक़र्रर करने की ज़रूरत क्यों है ?

एक प्रेमीजन का प्रश्न है कि भजन किस वक़्त करना चाहिये । हिन्दू भाई दो काल या त्रिकाल सन्ध्या करते हैं, मुसलमान भाई पाँच वक़्त नमाज़ पढ़ते हैं, ऐंसे ही ईसाई भाई मुक़र्रर वक़्तों पर मास (Mass) पढ़ते हैं और तस्वीह (मुमिर्नी) फेरते हैं और सिक्ख भाई सुबह व शाम के वक़्त मुक़र्रर घागी का पाठ करते हैं इसलिये सवाल होता है कि क्या मालिक की याद के लिये कोई खास वक़्त मुक़र्रर करना लाजिमी है ?

इस सवाल का जवाब यह है कि सुबह का वक़्त अभ्यास के लिये सबसे मौज़ू (योग्य) है क्योंकि उस वक़्त आम तौर पर दुनिया न्यामांश होती है और मन भर आराम करने व चुप चाप रहने से बदन में थकान नहीं रहती । खाना हज़म हो चुकने से पेदा हलका रहता है और दिमाग काफी अर्था आराम में रहने में दुनिया के झमेलों की याद में आनाद होता है लेकिन इसके ये मानी नहीं हैं कि किसी दूसरे वक़्त अभ्यास करना ही नहीं चाहिये । चूंकि अभ्यास खास क्रिस्म की अन्तरी

हालत पैदा करने की गरज़ से किया जाता है और दुनिया के काम काज का असर उमूमन् (प्रायः) हमारे जिस्म व मन को उस अन्तरी हालत की प्राप्ति के नाक़ाविल बना देता है इसलिये रात को पाँच सात घंटे दुनिया से अलहदा रहने पर हम कुदरतन् अभ्यास के लिये किसी क़दर काविल हो जाते हैं लेकिन अगर कोई शरूस् दिन में काम काज करते हुए भी अपनी तविअत व तवज्जुह पर काबू रखे और वक्कन् फ़वक्कन् प्रेम अङ्ग में आकर तवज्जुह अन्तर्मुख जोड़ता रहे तो ऐसा शरूस् दिन भर अभ्यास में गुज़ार सकता है। शुरू में अपनेतई आदी बनाने के लिये समय का मुक़र्रर करना ज़रूरी है और नीज़ दुनियावी काम काज के झमेलों और मन की कमज़ोरियों से बचने के लिये हमेशा मुक़र्ररा वक़्तों पर अभ्यास में बैठना मुफ़ीद है लेकिन साथही यह भी याद रखना चाहिये कि वह सच्चा मालिक, जिसकी पूजा की जाती है, किसी वक्क़ गाफ़िल नहीं होता और न ही किसी ख़ास वक्क़त अपने भक्तों की तरफ़ ख़ास तौर पर मुखातिब होता है। उसका दरवाज़ा चौबीसो घण्टे खुला रहता है और वह हर वक्क़त दया व बरिदशिश करने के लिये तैयार रहता है। समय नियत करने की ज़रूरत हमारी अपनी कमज़ोरियों की वजह से पैदा होती है न कि सच्चे मालिक के समयविभाग के कारण।

इस वयान से ज़ाहिर है कि अगर कोई शरूस् दिन रात में सिर्फ़ एक मर्तबा मालिक की याद में लीन हो और अपनी तवज्जुह अन्तर में ठीक तौर पर जोड़ ले तो वह शरूस् उन लोगों से, जो दिन में पाँच सात मर्तबा नमाज़ पढ़ते हैं लेकिन अपनी तवज्जुह पर कतई काबू

नहीं रख सकते, हजार दर्जे नफ़े में है। लेकिन अगर ये लोग पाँच सात मर्तबा की नमाज़ में हरवार या अक्सर अपनी तबज्जुह अन्तर में जोड़ लेते हैं तो ये नफ़ा में हैं।

बाज़ लोग इबादत को मज़दूरी समझते हैं और ख़्याल करते हैं कि जितनी मर्तबा इबादत की जावे उतना ही ज़्यादा फल मिलेगा लेकिन सन्तमत में इबादत या भजन वन्दगी सिर्फ़ सच्चे प्रेम का इज़हार है, किसी फल की उम्मीद या सज़ा से बचाव की गरज़ से भजन करना घटिया दर्जे की भक्ति है। यह मुमकिन है कि जैसे शुरू में बच्चा स्कूल या पाठशाला में इनाम पाने की लालच से जाता है ऐसे ही कोई परमार्थी भी ख़ौफ़ व लालच से अभ्यास में लगे लेकिन जैसे सयाना होने पर विद्यार्थी को इल्म का चस्का पड़ जाता है और उसकी तबज्जुह आप से आप पढ़ने लिखने की जानिव मुखातिब होती है ऐसे ही अन्दरूनी रस व आनन्द का तजरुबा हासिल होने और प्रेमाग्नि के भड़क उठने पर शौकीन परमार्थी प्रेमवस भजन वन्दगी करने लगता है। ऐसे प्रेमी-जन के लिये खास समय का बन्धन लाज़िमी नहीं है। उसकी अन्तर में डोर हर वक़्त लगी रहती है और वह भीनी याद चौबीसो घण्टे करता रहता है।

जिन भाइयों को यह हालत हासिल न हो उनके लिये अलवत्ता ज़रूरी है कि सुबह व शाम दो वक़्त और अगर कभी दो वक़्त फ़ुरसत न मिले तो सुबह के वक़्त कोई काम दुनियवी करने से पहले एक घण्टे के क़रीब अभ्यास में बैठें और दिन रात में चलते, फिरते, काम काज करते जब

मौक़ा मिले दो एक मिनट के लिये ठीक तौरपर सुमिरन ध्यान कर लिया करें और याद रखें:—

“पंज वक्त्र आमद नमाज़े रहनमूँ ।

आशिक़ान् शूरा सलाते दायमूँ ॥”

अर्थात् पाँच वक्त्र जो नमाज़ के लिये मुक़रर किये गये हैं, वे रास्ता दिखलाने के लिये हैं । मालिक के प्रेमियों के लिये हमेशा व हरवक्त्र नमाज़ का वक्त्र है ।

वचन (३७)

सच्चे शिष्य की पहिचान ।

प्रेमविलास के शब्द नं० १२४ में सच्चे शिष्य के कुछ लक्षण वर्णन किये गये हैं यहाँ पर उसके अर्थ बयान किये जाते हैं ताकि लक्षण अच्छी तरह समझे जा सकें ।

१—सतगुरु पूरे खोज कर, हुआ चरन लौलीन ।

राधास्वामी कहें पुकार कर, शिष्य पूरा लो चीन ॥

राधास्वामी दयाल फ़र्माते हैं कि पूरे सतगुरु को तलाश करके जो शख्स उनके चरणों में लीन हो जाय वही पूरा शिष्य है । आम रिवाज है कि लोग किसी भी अच्छे साधु या ब्राह्मण के मिल जाने पर उनसे दीक्षा लेकर शिष्य बन जाते हैं और जहाँ तक बन पड़ता है उनकी सेवा व टहल करते हैं लेकिन अपने शरीर व औलाद व धन वगैरह में बदस्तूर लीन रहते हैं । ये लोग सच्चे शिष्य कहलाने के अधिकारी नहीं हैं ।

सच्चा और पूरा शिष्य वही है जो अव्वल पूरे सतगुरु की तलाश में तत्पर हो और जब तक पूरे गुरु न मिलें किसी को गुरु न बनाये और जब पूरे गुरु मिल जायँ तो सच्चे दिल से भरपूर उनकी भक्ति में मसरूफ हो । उसके प्रेम की हालत यह हो कि—

२-गुरु दर्शन मन लोचता चैन न छिन को आय ।

जगत भोग फीके लगें ता सँग मन नहिं जाय ॥

यानी गुरु महाराज के दर्शन के लिये मन ऐसा व्याकुल रहे कि एक पल चैन न ले और तबज्जुह का रुख गुरु महाराज के चरणों में इस तरह कायम हो कि जगत् के सभी भोग निरस यानी फीके लगें और तबिश्चत में उनके लिये कोई रुचि न रहे । इसके सिवा—

३-लोभ मोह मन से गये मनुवाँ बेपरवाह ।

रतन खान घट में खुली जगत काँच नहिं भाय ॥

संसार के पदार्थों के लिये लोभ और मोह, जो कि पिछले व हाल के जन्म के संस्कारों की वजह से कायम होगये थे, मन से दूर होजायँ और मन संसार के पदार्थों से उपरत होकर वर्ताव करे । यह वैराग्य महज इयाली बातों की वजह से न हो बल्कि जैसे किसी को जवाहिरात की खानि मिल जाने पर काँच या नकली जवाहिरात की परवा नहीं रहती इसी तरह गुरु महाराज के चरणों का प्रेम प्राप्त होने से उसे जगत् के पदार्थों का भोगरस फीका लगने लग और इसलिये उसे जगत् के पदार्थों की परवा न रहे । गुरु महाराज का संग करने पर स्वाभाविक शिष्य को उनके उपदेश सुनने का मौका मिलता है । सच्चा शिष्य वह है जिसके

अन्दर गुरु महाराज के उपदेश सुनकर सुमति जाग उठे । जिसका नतीजा यह होगा कि नफ़ा नुक़सान और दुःख व क्लेश की हालतों के आने पर उसे बिल्कुल तकलीफ़ न होगी क्योंकि उसको सहज में समझ में आता जावेगा कि किस मौज से यानी उसके किस नफ़े के लिये तमाम ऊँची नीची हालतें मालिक की जानिव से रवा रखी जाती हैं:—

४-रोग सोग चिन्ता मिटी सुमति दात गुरु दीन ।

परख मौज कुछ पाय कर संशय सभी टलीन ॥

५-उमँग उमँग सेवा करे उमँग उमँग सतसङ्ग ।

उमँग सहित सुमिरन करे उमँग सहित धुनसङ्ग ॥

सच्चा शिष्य नफ़ा व नुक़सान की हालतों की परवा न करता हुआ राजी बरजा रहकर हर रोज़ा नई उमँग के साथ गुरु महाराज की सेवा करता है और उनके सत्सङ्ग में हाज़िरी देता है, उनके बतलाये हुए नाम के सुमिरन की युक्ति की कमाई करता है और अन्तर में चेतन शब्द या अनहद शब्द की धुन से मेल करता है ।

६-बलिहारी वा शिष्य के हैं वारी सौ बार ।

जड़ चेतन का भेद जिन चीन्ह लिया मनमार ॥

७-कारज जग के सब करे सुरत रहे अलंगान ।

कमल फूल नित बास जल तौ भी अलग रहान ॥

मैं ऐसे शिष्य के ऊपर बार बार कुर्बान (बलिहार) हूँ जिसने गुरु महाराज का बतलाया हुआ योगसाधन करके अपने मन को बसकर लिया है और जड़ व चेतन यानी अर्ज व जौहर का फ़र्क जान लिया

यानी प्रत्यक्ष कर लिया और जो इस ज्ञान प्राप्त होने पर भी अपने सभी दुनियावी फ़रायज़ बदस्तूर अदा करता रहता है यह नहीं कि लाचार बनकर या जगत् से विरक्त होकर अपने दीनी व दुनियावी फ़रायज़ की जानिब से लापरवा होजाय बल्कि सभी फ़रायज़ बदस्तूर सरअंजाम देता रहे अलबत्ता अपनी सुरत यानी तबज्जुह को अन्तर्मुख रखे जैसे कमल का फूल हरचन्द हमेशा जल में निवास करता है लेकिन फिर भी पानी से अलग रहता है ।

८-गुरु पूरे दुर्लभ अती तीन लोक के माहिं ।

पूरा शिष भी सहज से ढूँड मिलेगा नाहिं ॥

यह दुरुस्त है कि पूरे गुरु तीन लोक में अति दुर्लभ हैं यानी तलाश करने पर निहायत मुश्किल से नसीब होते हैं लेकिन बाज़ाह हो कि पूरा और सच्चा शिष्य भी ढूँडने पर आसानी से न मिलेगा यानी पूरा शिष्य बनना भी दुश्वार है ।

९-परम कृपा जब गुरु करें परम दया कर्तार ।

पूरे गुरु के खोज की तब पावे जिव सार ॥

जब किसी पर गुरु महाराज की परम कृपा हो और सच्चे मालिक कुल कर्तार की परम दया हो तभी उस शरत्स के हृदय में पूरे गुरु की तलाश का शौक पैदा होगा यानी सच्चे मालिक की किसी शरत्स के लिये मौज हो कि जगत् से न्यारा करके उसको मुक्ति की अवस्था प्राप्त कराई जावे और नीज़ा पूरे गुरु की, जो संसार में मौजूद हों, मौज हो कि उनकी मारफ़त उस शरत्स के जीव का कल्याण हो तो उसके दिल में सच्चे और पूरे गुरु की तलाश का शौक पैदा हो सकता है । इसलिये धन्य

हैं वे लोग जो चाहे किसी भी मज़हब या सोसाइटी या संसारी अवस्था में हों लेकिन उनके अन्दर सच्चे गुरु की तलाश का शौक कायम है । यह शौक वृथा न जायगा बल्कि ज़रूर एक दिन उनको पूरे गुरु से मिलाकर रहेगा और पूरे गुरु से मिलने पर उनके जीव के कल्याण की काररवाई सहज में शुरू हो जावेगी । लेकिन अफसोस है उन लोगों के हाल पर जो देह के बन्धनों में फँसे हैं और जिनके घट में कुमति यानी कुबुद्धि ने निवास कर रक्खा है और जो संसार के ही सुख चाहते हैं । चूँकि संसार में ज्यादातर इसी किस्म के लोग हैं इसलिये आमतौर पर पूरे गुरु और पूरे शिष्य की तलाश का सच्चा शौक देखने में नहीं आता ।

१०-देह फन्द जिव फाँसिया कुमति किया घट वास ।

पूरे गुरु और शिष्य की कौन धरे मन आस ॥

बचन (३८)

कलों के मुतअल्लिक ख्यालात ।

हिन्दुस्तान व नीज़ दूसरे मुल्कों में बाज़ लोगों का ख्याल है कि मशीनों (कलों) की ईजाद से दुनिया को सख्त नुक्सान पहुँचा है । वे कहते हैं कि जब तक तमाम हुकूमतें कानूनन कलों का इस्तेमाल बन्द न कर देंगी दुनिया में चैन न होगा । क्या लोगों के ये ख्यालात दुरुस्त हैं ? हमारी राय में हरगिज़ नहीं । कलें आखिर औज़ार हैं जो इन्सान को मेहनत से बचाती हैं । जो काम पहले बीस आदमी मिलकर एक महीने में खत्म नहीं कर सकते थे

उसे आज कलों की मदद से दो चार आदमी एक दिन में ख़त्म कर सकते हैं । यह दुरुस्त है कि जिन क़ौमों ने कलों की ईजाद में बढ़कर क़दम रक्खा उनके पास दूसरी जातियों की दौलत खिचकर चली गई और वे लोग, जो बड़े पैमाने पर चलते कारख़ानों के मालिक हैं, बादशाहों से ज़्यादा मालदार हैं । नीज़ यह भी दुरुस्त है कि दौलत के इस प्रकार एक जगह संग्रह का नतीज़ा यह हुआ है कि जिन जातियों के घर से दौलत चली गई वे मुफ़लिस व निर्धन हो गई हैं और जिनके हाथों में पहुँची वे विपयी, अहंकारी या माया की गुलाम हो गई हैं । मगर बाज़ह हो कि कलों की ईजाद से पहले ज़माने में भी दौलत चन्द ही क़ौमों व लोगों के हाथ में रहती थी, ज़्यादातर रिआया जैसे तैसे पेट भर कर और मोटा भौंटा कपड़ा पहन कर दिन काटती थी । इसके सिवा दुनिया में ऐसा कौन इन्तिज़ाम है जो हर हालत में हर किस्म के लोगों के लिये एकसाँ मुफ़ीद हो । नीज़ जो क़ौमें तंगदस्त हो गई हैं उन्हें किसने मना किया था कि दूसरों की ईजाद से वे काम न लें या अपने लिये नई कलें ईजाद न करें । दुनिया एक घुड़दौड़ के मैदान के समान है जिसमें सभी क़ौमें बल्कि सभी लोग दौड़ दौड़ रहे हैं । जो लोग पीछे रह जाते हैं उनको तंगदस्ती व मुफ़लिसी का मुँह देखना पड़ता है और जो आगे निकल जाते हैं या दूसरों के बराबर रहते हैं वे खुशहाल रहते हैं ।

ग़ौर का मुक़ाम है कि इन्सान का जिस्म खुद एक मशीन है । नीज़ पशु पक्षी और वनस्पति आदि के शरीर तरह तरह की मशीनें हैं । अलावा इनके सूर्य भगवान् एक ऐसी मशीन हैं जो बेशुमारवज़न पानी समुद्रों से उठाकर पहाड़ों व मैदानों तक पहुँचाते हैं । हमारे घरेलू

इस्तेमाल की मामूली चीजें, जो प्राचीन काल से चली आती हैं, सभी तरह तरह की मशीनें हैं । चर्खा, चक्की, चूल्हा, अँगीठी, रहट, चर्सा, ओखली, मूसल वगैरह मशीनें नहीं तो क्या हैं ? इसलिये किसी इन्सान का इन कलों को इस्तेमाल करते हुए नई व विशेषलाभदायक यानी इस ज़माने की मशीनों के खिलाफ होना और उनका नाम सुनकर नाक भौं चढ़ाना कैसे जायज़ हो सकता है ? यह मानते हैं कि इस ज़माने में लोगों ने हमेशा कलों की ईजाद से जायज़ फ़ायदा नहीं उठाया, जैसे बहुत सी कलें जो लड़ाई के महकमों के लिये तैयार की गई हैं नाजायज़ व नामुनासिब हैं । काश इस किस्म की कलों के चाहने वालों को ख्याल होता कि इन ईजादों से “ जो पर को खोदे कुआँ ताको कूप तयार ” के उखल के बमूजिव एक दिन खुद उनको या उनके देशवासियों को मुसीबत उठानी पड़ेगी । मगर ख्याल रहे कि अगर इस किस्म की ईजादों से इन्सान को तकलीफ़ हो तो यह कुसूर उनके प्रेमियों की नीअत और नुक्रतए निगाह का होगा क्योंकि अगर इनके दिल में शौक दूसरी क़ौमों को कुचलने का न होता तो ये हरगिज़ इन ईजादों की तरक्की के मददगार न होते और मददगार न रहने से ईजाद करने वालों की तबज्जुह कभी उनकी जानिव न जाती । अगर कलों के विरोधी अपनी कोशिश इस किस्म की कलों के बन्द करने की जानिव मुख़ातिब करें तो निहायत मुनासिब है और यकीनन् कुल की कुल मुहज़ज़ब दुनिया उनका साथ देगी ।

मुल्के हिन्दुस्तान के लिये, जो ईजादों के मुआमले में निहायत पीछे है, सख़्त ज़रूरत है कि मशीनरी की ज़रूरत को पूरे तौर पर समझकर

इस जानिव काफ़ी तवज्जुह दे । हिन्दुस्तान के अक्सर हिस्सों में गर्मी सरल पड़ती है अगर किसी तरीक़े से सूर्य की गर्मी से काम लेकर भाप तैयार की जाय तो निहायत कम कीमत पर बिजली पैदा की जा सकती है और कोयला व तेल की कमी का मुद्दसान आसानी से पूरा किया जा सकता है । कुछ अर्या हुआ कि यह खबर शायद हुई थी कि काहिरा में किसी साहब ने ऐसा बायलर व इंजन बनाया है जो सूर्य की गर्मी से भाप तैयार करके काम करता है । क्या हिन्दुस्तान में इस तरह की ईजादें नहीं की जा सकती ? इसी तरह हिन्दुस्तान में दूसरे मुल्कों से करोड़ों रुपये के केमिकल्ज (Chemicals) आते हैं जो ज़रा तवज्जुह देने में बचानाहीं यहाँ तैयार हो सकते हैं बशर्तेकि मुनासिब कलों का इस्तेमाल किया जावे । काश जिनना ज़ोर राजनैतिक तरक्की के मुनश्चिक्क लगाया जाना है उसका दमवाँ हिस्सा भी कलों के इस्तेमाल व ईजाद की तरक्की की तरफ़ लगाया जाता ताकि हमारी बहुत सी दिक्कतें सहज में रफ़ा हो जायें । बेहतर होगा कि सन्मन्दी नौजवान बजाय बीम पर्चीम रुपये की नाकरी के लिये उम्मीदवार बनने के कारग्वानों में कलों का इस्तेमाल सीखें । याद रहे कि जैसे घोड़े को काबू करने में गाय किसिम का लुफ़ आता है वैसे ही मशीन से काम लेने में भी लुफ़ आता है ।

वचन (३६)

एक मदरासी योगी के एतराजों के जवाब ।

अहाते मदरास में काय-कल्प और रसायन के हजारों प्रेमी मिलते हैं। कहते हैं कि कल्प देसी दवाइयों का ऐसा मुरकब (मिश्रण) है जिसके कुछ दिन मुनासिब तरीके से सेवन करने पर नरशरीर अमर हो जाता है और रसायन जानने वाला बहुत सहज में हर चीज को सोने में बदल जा सकता है। यहाँ तक प्रसिद्ध है कि मदरास के जङ्गलों में ऐसे आदमी मिलते हैं जिनकी उम्र एक लाख वरस से ज्यादा है और जो दूध, ईंट, पत्थर वगैरह को सोने में बदल सकते हैं। कुछ दिन हुए टिनावली से एक खत आया जिसमें एक नौजवान मदरासी योगी साहब का कुछ हाल लिखा था। वे योगी साहब दावा करते हैं कि उनको रसायनविद्या खूब आती है। दो एक सत्सङ्गी भाइयों ने आपसे मुलाकात की और बात चीत करते समय दर्याप्रत किया कि उनको परमार्थ के सम्बन्ध में भी कुछ ज्ञान है? योगी साहब ने जवाब में राधास्वामीमत के ऊपर कुछ एतराज (आक्षेप) कर दिये। आपका सबसे ज़बरदस्त एतराज यह है कि सत्सङ्गी दूसरे दुनियादारों के समान धन की कठिनाइयों में गिरफ़्तार हैं, इससे प्रकट है कि राधास्वामी दयाल में ऐसी शक्ति नहीं है कि असाधारण रीति से अपने भक्तों की आर्थिक जरूरतें पूरी कर सकें। यह एतराज साबित करता है कि योगी साहब को अपनी रसायनविद्या का बड़ा अहङ्कार है और सच्चे परमार्थ से बिल्कुल अनजान हैं। अगर

वास्तव में उनको रसायनविद्या आती है तो उनका यह धमण्ड ठीक व दुरुस्त है और चूंकि इस जमाने के वैज्ञानिक लोग यह स्वीकार करते हैं कि पारा व सीसा के अन्दर विजली के द्वारा रासायनिक परिवर्तन करने से सोना व चाँदी बनाये जा सकते हैं इसलिये रसायनविद्या के दावा की निस्वत कोई शरत्स मुँह खोलने का अधिकारी नहीं है लेकिन यह बात अभी तहकीक करनी बाकी है, आया योगी साहब को सचमुच यह विद्या आती है । बहरहाल यह मान कर कि उनको यह विद्या आती है सत्सङ्गी भाइयों की वक़फ़ियत के लिये विचार करते हैं आया इस विद्या का पर-मार्थ से कोई सम्बन्ध है या नहीं और आया इस विद्या के जानने से पर-मार्थ की कमाई में जनता को सहूलियत हो सकती है या नहीं ।

वाजह हो कि हम वक़ सत्सङ्गियों की तादाद एक लाख के करीब है और प्रतिदिन बढ़ती जा रही है । अगर हुज़ूर राधास्वामी दयाल सब सत्सङ्गियों को उनकी आर्थिक जरूरतें पूरी करने के लिये रसायनविद्या बतलावें और सबके सब भाई खातिरग़्वाह सोना बनाने लगें तो सोना सोना न रहेगा । सोने की कीमत ज्यादा इसलिये है कि यह कम मिलता है लेकिन अगर लाखों आदमी आसानी से घर बैठे सोना बनाने लगें तो सोने की कीमत लोहे से ज्यादा न रहेगी और राधास्वामी दयाल का सब सत्सङ्गियों की आर्थिक जरूरतें पूरी करने के लिये रसायनविद्या सिग़लाना व्यर्थ हो जायगा । इसके सिवा ग़्वाल करें अगर जनता को यह मालूम हो गया कि सत्सङ्ग में शरीक होने पर हर किसी को रसायनविद्या सिग़ला दी जाती है तो ग़ालिबन् हर शरत्स की यही कोशिश होगी कि ज्यों त्यों सत्सङ्गमण्डली के अन्दर घुस जाय । जिसका

परिणाम झूठों की भीड़ भाड़ और सच्चाई के अकाज के सिवा और कुछ न होगा ।

नीज मालूम हो कि परमार्थ का उद्देश्य अमीरी हासिल करना नहीं है । परमार्थशब्द परम व अर्थ दो शब्दों से संयुक्त है । अगर इन्सान का परम अर्थ यानी उसकी ज़िन्दगी का ऊँचे से ऊँचा उद्देश्य संसारी सुख की प्राप्ति हो तो परमार्थ के मानी अमीरी हो सकते हैं लेकिन दुनिया के सभी समझदार इन्सानों ने इन्सानी ज़िन्दगी का आदर्श सहानी तरक्की यानी अध्यात्मिक उन्नति स्वीकार किया है । आत्मोन्नति के लिये अमारी की ज़रूरत नहीं है बल्कि सच पूछो तो अमीरी इस उद्देश्य की प्राप्ति में विघ्नकारक है । मसलन् हज़रत मसीह का वचन है—“ऊँट के लिये सुई के नाके से गुज़र जाना इतना मुश्किल नहीं है जितना कि धन के लोभी के लिये खुदा की बादशाहत में दखल पाना ।”

यही वजह है कि सच्चे ऋषियों व साध, सन्त, महात्माओं ने कभी दुनिया के धन दौलत की तरफ न खुद तबज्जुह फर्माई और न अपने शिष्यों व सेवकों को उनके जमा करने के लिये आज्ञा दी । इसपर एतराज़ करने वाला कह सकता है कि इसके तो ये मानी हुए कि परमार्थ का अभिलाषी अपनी बुद्धि व साहस के अनुसार हाथ पाँव पीटता रहे और दुनियावी मुसीबतों व कष्टों का शिकार रहे, सच्चे परमार्थ व साध, सन्त का उस गरीब की इन बातों से कुछ तअल्लुक नहीं । मगर ये एतराज़ बिल्कुल व्यर्थ हैं । अगर योगी साहब को उनके गुरु साहब ने सोना बनाने का रसायन देकर रुपये पैसे की फ़िक्र से आज़ाद कर दिया है तो हुज़ूर राधास्वामी दयाल ने भी अपने हर एक शरणागत बच्चे को नाम-

रसायन देकर निहाल व मालामाल फर्माया है और जैसा कि कहा गया है "जिसके पास नामरसायन है उसके सामने दूसरी सब रसायनें हाथ बाँधे खड़ी रहती हैं ।" अगर कोई ऐसा अभागि सत्सङ्गी है कि जो नामरसायन का इस्तेमाल नहीं करता और दुनियावी तकलीफ में फँसा रहता है तो यह उसका अपना कुमूर है । चुनौचे अगर योगी साहब भी उस रसायन का, जो उनको आता है, इस्तेमाल न करें तो अपनी दुनियावी जरूरतें पूरी करने में असमर्थ रहेंगे । जिन भाइयों ने नाम की कदर पहचानकर मुनासिब तरीकें से अभ्यास किया है अगर उनसे दर्याफ्त किया जाय कि आया वे उस रस व आनन्द व दया व अफ़ुल्लता के तजरुवात के एवज सोना बनाने वाला रसायन लेना स्वीकार करेंगे तो अवश्य वे इसका जवाब नफ़ी में देंगे । दुनिया में सभी लोग गरीब नहीं हैं, सैकड़ों राजा महाराजा और अमीर कबीर भी हैं जिनके पास रसायनविद्या के जाने वगैर बेशुमार दौलत मौजूद है लेकिन वे फिर भी हाजतमन्द और दुखी हैं इंगलिये हर सच्चा परमार्थी बख़ूबी समझता है कि दुनियावी तकलीफ़ों के दूर करने के लिये सोना व चाँदी मुनासिब इलाज नहीं हैं । दुनियावी जरूरियान पूरी करने के लिये अलवत्ता हर शरूय को रुपये पैसे की जरूरत है लेकिन अगर कोई शरूय मध्यचाल से जिन्दगी व्यतीत करे और अपने मन व इन्द्रियों पर मुनासिब रोक थाम रखे तो उसकी जरूरतें बहुत कम रह जाती हैं जिनके पूरा करने के लिये मामूली आमदनी की जरूरत है और इस कदर आमदनी मामूली कारोबार या मेहनत मज़दूरी करने से आसानी से हो सकती है । यह दुरुस्त है कि इस ज़माने में इल्म व हुनर का बड़ा जोर है और इल्म व हुनर के जानकार ही आसानी से

रूपया कमा सकते हैं लेकिन वाज़ह हो कि हुज़ूर राधास्वामी दयाल ने अपने शरणागत बच्चों की इस विभाग में सहायता फ़र्माने के लिये कॉलेज व कारख़ानाजात जारी फ़र्मा दिये हैं । जो भाई चाहें सत्सङ्ग के इन्तिज़ामात से लाभ उठा सकते हैं ।

अब योगी साहब के दूसरे एतराजों के जवाब दिये जाते हैं । आप कहते हैं कि राधास्वामीमत में जिस क़दर हृदय की पवित्रता व शुद्धता दरकार है साधारण मनुष्यों से बन पड़नी नामुमकिन है इसलिये साधारण मनुष्य राधास्वामीसत्सङ्ग के अन्दर प्रचलित योगसाधनों से लाभ नहीं उठा सकते । योगी साहब का यह एतराज निहायत तुच्छ है । आत्मा व परमात्मा के दर्शन के लिये जितने भी प्रसिद्ध योगमार्ग हैं उन सब में यमों व नियमों का पालन पहली सीढ़ी करार दिया गया है । चंचल व मलिन चित्त आत्मदर्शन के क़तरई नाकाबिल है । चित्त से यह दोष दूर रखने के लिये खान पान व जगत् के सङ्ग व्यवहार में ख़ास दर्जे की सावधानी निहायत ज़रूरी है । इसलिये अगर राधास्वामीमत में शराब व मांस वगैरह से परहेज़, हक़ व हलाल की कमाई का खाना खाने के लिये ताक़ीद, मनसा, वाचा, कर्मणा किसी को दुख न देने की तालीम और मन व इन्द्रियों को घट में रोकने के लिये हिदायत की जाती है तो क्या आश्चर्य है ? हिन्दुस्तान में सैकड़ों बल्कि हज़ारों ऐसे पुरुष हैं जो किसी किसिम का योगसाधन भी नहीं करते और जो सत्सङ्गी भी नहीं हैं लेकिन फिर भी इन उखल्लों पर अमल करते हैं । मुश्किल यह है कि जनता में शब्द अभ्यास के मुतअल्लिक बहुत सी ग़लतफ़हमियाँ फैली हुई हैं और जिस शरूब ने कुछ दिनों शब्द अभ्यास करके अमली तज़रूबा हासिल

नहीं किया वह इस अभ्यास की महिमा का पूरा अन्दाज़ा हरगिज़ नहीं लगा सकता । यह जरूर है कि—“बुलहवसी और कपटी जन को नेक न धुन पतियाई” यानी संसार की वासनाओं से सना हुआ व कपटी मन शब्द अभ्यास के अयोग्य है लेकिन जिस शख्स के दिल में सच्चा शौक चित्त की निर्मलता हासिल करने के लिये मौजूद है वह सुमिरन ध्यान का साधन करके पहले अपने मन को सावधान करता है और ज़रा सी सावधानता यानी तविग्रत में करार आते ही फ़ौरन् शब्द अभ्यास में जुट जाता है । शब्दधार के प्रकट होते ही उसके मन की मलिनता एकदम दूर होजाती है । जिन भाइयों को इस किस्म के तजरूबे हासिल हैं वे अच्छी तरह समझते हैं कि इस तरीके से बिगड़ा व फ़ैला हुआ मन कैसी सहूलियत से काबू में आजाता है और चित्त से मलिनता दूर होकर किस कदर जल्द प्रेम अङ्ग प्रकट होजाता है । हम योगी साहब को सलाह देंगे कि उनको इश्वरतार है कि जिस रास्ते पर चाहें चलें और अगर उनको कोई ऐसा योगसाधन आता है कि जिसकी कमाई के लिये ज़्यादा शुद्धता व निर्मलता की ज़रूरत नहीं है तो खुशी से उसका फ़ायदा उठावें लेकिन ख़्वाहमख़्वाह राधास्वामीमत पर कटाक्ष न करें जबकि उन्हें सन्तमत के अन्दर प्रचलित योगसाधनों से कतई बाकफ़ियत नहीं है ।

इन एतराजों के अलावा आप फ़र्माते हैं कि राधास्वामीमत में जो रिवाज छोट चक्र से अभ्यास शुरू करने का है वह नामुनासिव है । अभ्यास शुरू स्थान में होना चाहिये । एकदम सीढ़ी के ऊँचे उँडे पर पैर धरने के लिये हिदायत करना ग़लत है ।

यह सच है कि पिछले ज़माने में योगाभ्यास प्रायः मूलाधार

यानी पहले चक्र के मुकाम से शुरू किया जाता था लेकिन बाज़ लोग नाभिचक्र या हृदयचक्र से भी अभ्यास शुरू करते थे और सन्तों ने अभ्यास छठे चक्र के मुकाम ही से शुरू कराया । वजह यह है कि मनुष्यशरीर के अन्दर छठा चक्र ही सुरत यानी रूह की बैठक का मुकाम है इसलिये इस मुकाम ही से सुरत की चढ़ाई होती है । सुरत छठे चक्र के मुकाम पर ठहर कर निचले चक्रों व जिस्म के अन्दर फैली हुई है इसलिये छठे चक्र के स्थान पर अभ्यास करने से थोड़े ही अर्से में उसका सिमटाव उस मुकाम पर होने लगता है और कुछ अर्से बाद काफी सिमटाव होने पर अभ्यासी के अन्दर आगे बढ़ने के लिये काविलियत पैदा हो जाती है । पस यह एतराज कि “छठे चक्र के मुकाम से अभ्यास शुरू करना नामुनासिब है” मूर्खता की बात है ।

योगी साहब ने ये तीन ही एतराज किये थे जिनके जवाब संक्षेप में दिये गये । अब सत्सङ्गी भाइयों को सलाह दी जाती है कि महज़ रंगे हुए वस्त्र देखकर या योगाभ्यास व रसायन वगैरह के सम्बन्ध में बातें सुनकर किसीसे उलझ जाना मुनासिब नहीं है । जो लोग रसायन वगैरह का जिक्र करते हैं वे उमूमन् अपना सिका जमाने की गरज़ से गृहस्थों की कमजोरी का फायदा उठाते हैं यानी वे यह जानते हुए कि चूँकि हर गृहस्थ को आर्थिक जरूरतें रहती हैं इसलिये वह रुपया कमाने की सहल तरकीब की बात चीत सुनकर ख्वाहमख्वाह श्रद्धा में आजावेगा, इस किसम की बातें बनाते हैं और मौका देखकर अपना दाव खेलते हैं । सीधे सादे लोग उनके धोके में आजाते हैं और धोका मालूम होने पर अर्से तक सिर धुनते हैं ।

वचन (४०)

क्या हम हिन्दू हैं ?

राधास्वामीमत में यह तालीम दी जाती है कि सभी जीव कुल मालिक राधास्वामी दयाल के बच्चे हैं। जात पाँत के भेद, मुल्की व भूगोल की सीमा, मजहब व मिलन की तफरीक (भिन्नता) सब खुदगर्ज इन्सानों की ईजादें हैं। ज्यों ही कोई शास्त्र खुदगर्जी व तङ्गदिली के दलदल से निकलकर मानुषिक आदर्श की चट्टान पर चढ़ जाता है उसको दुनिया और ही तरह की नज़राई देने लगती है, उसके दिल से ये सभी भेद दूर होजाते हैं और उसे प्राणीमात्र अपने भाई बरसते हैं। यही वजह है कि हुज़ूर स्वामी जी महाराज के वक्त से लेकर आज तक हर काम व मिलन के लोग सत्सङ्ग में बिला किसी रांक टांक के शरीक होते रहे हैं और आज दिन सत्सङ्गमण्डली में हिन्दू, मुसलमान, ईसाई व जैन और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र सभी मजहबों व वर्णों से आये हुए भाई दिखलाई देते हैं और सबके सब एक दूसरे के साथ भाइयों के समान पेश आते हैं और यही वजह है कि परम गुरु हुज़ूर साहब ने सन्मङ्गियों में इन्टर मेरेज का रिवाज़ कायम करने का इरादा जाहिर फर्माया और परम गुरु महाराज साहब ने इस मुबारक इरादे को अमली जामा पहनाया और अब आम तौर पर सत्सङ्गी भाई इस उसूल के कायल हो गये हैं और पिछले चन्द सालों के अन्दर सत्सङ्गमण्डली में काफी तादाद शादियाँ बिला लिहाज जात पाँत के की गई। यह दुरुस्त है कि इस क्रिस्म की तालीम सिर्फ राधास्वामीमत ही में नहीं है बल्कि बहुत सी

दूसरी मजहबी जमाअतें भी ज्ञात पाँत वगैरह के बखेड़ों के खिलाफ हैं लेकिन वे लोग जो कट्टर हिन्दू कहलाते हैं इन कैदों की सख्ती के साथ पाबन्दी करते हैं और अगर इन भाइयों से दर्याफ्त किया जाय या इनके नुक्तए निगाह से देखा जाय तो हम हिन्दू कहलाने के मुस्तहक नहीं हैं। मगर शुक्र है कि हिन्दुस्तान के इन्तिजाम की बागडोर इन लोगों के हाथ में नहीं है और इन्सान को इन्सान और अपना भाई कबूल करने वाले पुरुषों की तादाद काफी है।

मगर सवाल यह है—क्या हम सचमुच हिन्दू हैं ? इस सवाल का जवाब देना आसान नहीं क्योंकि अभी तक यह तय नहीं हो सका कि लफ्ज 'हिन्दू' का अर्थ क्या है ? बहुत से हिन्दुस्तानी व अँगरेजों ने इस लफ्ज की तारीफ कायम करने की कोशिश की लेकिन अभी तक किसी को इस शुभ कार्य में कामयाबी नहीं हुई। हिन्दू के लफ्ज की मानी 'चोर' 'गुलाम' व 'सियाह' वगैरह हैं। अगर लफ्ज की मानी लिये जायँ तो कोई भी समझदार इस नाम से कहलाना पसन्द न करेगा और अगर हिन्दू के मानी 'हिन्दुस्तान का रहने वाला' लिये जायँ तो हम जरूर हिन्दू हैं। मगर इस मानी में तमाम मुसलमान व अँगरेज भी, जिन्होंने इस मुल्क में रहन सहन इस्तिथार करली है या जिनके बाप दादा यहाँ बसते चले आये हैं, हिन्दू करार पाते हैं। चुनाँचे अरबिस्तान वगैरह में यहाँ के मुसलमानों को, जो हज्ज या सैर के लिये वहाँ जाते हैं, 'हिन्दू शेख' कहते हैं। एक फ़ाजिल अँगरेज ने दिक्क होकर लफ्ज हिन्दू की यह तारीफ कायम की कि जो हिन्दुस्तानी, ईसाई व मुसलमान न हो, वह हिन्दू है। अगर यह तारीफ मंजूर कीजाय तो भी हम हिन्दू ठहरते

हैं। लेकिन इस हिसाब से तमाम चीनी, जापानी, यहूदी और पारसी वगैरह, जो मुसलमान व ईसाई मज़ाहबों में नहीं हैं, सभी हिन्दू करार पाते हैं।

बाज़ लोग कहते हैं कि हिन्दू वह है जो वेदों व ऋषियों में श्रद्धा रखे। हम लोग वेदों को वेद और ऋषियों को ऋषि मानने के लिये हर वक्त तैयार हैं लेकिन बहुत से ईसाई व मुसलमान भी इस बात के मानने वाले हैं इसलिये हिन्दू कहलाने के लिये वेदों को वेद, और ऋषियों को ऋषि मान लेना काफी नहीं है, वेदों को ईश्वरकृत और ऋषियों को ब्रह्मदर्शी तसलीम करना भी लाज़िम है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो हिन्दू कहलाते हैं और न वेदों को ईश्वरकृत मानते हैं और न ऋषियों को ब्रह्मदर्शी तसलीम करते हैं। हम लोग यह बख़ूशी तसलीम करते हैं कि हिन्दुस्तान में कई एक ऋषि ब्रह्मदर्शी हुए और यह भी मानते हैं कि हमारे जुज़ुर्ग वेदों को आप्तवचन व ईश्वरकृत स्वीकार करते थे। हम यह भी यक़ीन रखते हैं कि वेदों के अन्दर ब्रह्मपुरुष तक का ज्ञान वर्णन किया गया है और यह भी एतकाद रखते हैं कि बहुत सी ऋचाएँ अनुमयी ऋषियों ने प्रकट की हैं और वे निहायत उत्तम व पवित्र श्रयालान से भरपूर हैं। लेकिन हम यह मानने के लिये तैयार नहीं हैं कि वेदों के सभी मन्त्र इस पाये के हैं या वेद नित्य हैं और उनके मन्त्र हमेशा ईश्वर के दिमाग में कायम रहते हैं और वेदों के अन्दर लौकिक, पारलौकिक सभी विद्याएँ मौजूद हैं और कोई सत्य बात ज्ञान या विज्ञान के मृतश्रल्लिक उनके बाहर हो ही नहीं सकती और यह कि प्रलय होने पर वेदों का ज्ञान ईश्वर में समा जाता है और दोबारा रचना होने पर यानी नई सृष्टि के आदि में वही मन्त्र ईश्वर से फिर प्रकट होते हैं। क्योंकि

अगर ऐसा हो तो यह क़रार पाता है कि ईश्वर सिर्फ़ वैदिक संस्कृत का प्रेमी है। बहुत से फ़ाज़िल यह तसलीम करते हैं कि ऋग्वेद दुनिया में सबसे प्राचीन पुस्तक है अगर्चे हाल में तूतन खामन की क़त्र से प्राप्त लिपियों के पढ़ने से यह ख़्याल संदिग्ध हो गया है मगर हमें ऋग्वेद को सबसे प्राचीन पुस्तक तसलीम करने में कोई कठिनाई नहीं है। अलवत्ता वेद की बाज़ प्रार्थनाएँ पढ़कर हम हैरत में पड़ जाते हैं और हमें संकोच होता है कि इन मन्त्रों को इज़्ज़त की निगाह से देखें। “वेदसर्वस्व” ग्रन्थ के प्रथम भाग के सफ़ा १३ पर लिखा है कि यह तो अवश्य है कि शत्रुओं के मार डालने, उनके अङ्ग तोड़ डालने तथा उनके धन आदि का विनाश कर देने की प्रार्थनाएँ वेद भगवान में की गई हैं परन्तु मनुष्य को कदापि ऐसे फल वाले योगों के अनुष्ठान की आज्ञा नहीं दी गई। मनुष्य का प्रार्थनामात्र करने में अधिकार है, उसका सुनना न सुनना ईश्वर के अधिकार में है। ग्रन्थकर्त्ता ने, जिनके दिल में वेदों के लिये कमाल इज़्ज़त व मोहब्बत है, इस तहरीर के ज़रिये एक ज़वरदस्त ऐतराज़ का जोर हलका करने की कोशिश की है लेकिन उनको तसलीम करना पड़ता है कि दुश्मनों को नुक़सान पहुँचाने के मुतअल्लिक किस तरह की प्रार्थनाएँ वेदों में दर्ज हैं। अगर ईश्वर सृष्टि के आदि ही में इस किस्म की प्रार्थनाएँ जीवों को सिखलाता है तो दुश्मनों को माफ़ करने और संसार में विरादराना मोहब्बत का सिलसिला कायम होने के ख़्यालात को नमस्कार कह देना चाहिये। हम नमूने के तौर पर दो चार मन्त्रों के अर्थ पेश करते हैं ताकि हमारा मतलब प्रकट हो जावे—

“ऐ शत्रुओं के नाश करने वाले ! उन लुटेरे लड़ने वालों के

सिर जमा करके अपने पाँव के तले कुचल दे । तेरे पाँव खूब चौड़े हैं । इन्द्र आर्य भक्तों की युद्ध में रक्षा करता है । वह यज्ञ न करने वालों को आर्यों के लाभ के लिये उनसे पराजित करवाता है । वह शत्रुओं की स्याह खाल उधड़वाता है और उसे जलाकर राख कर देता है । ऐ अश्विनी कुमारों ! उन लोगों को, जो कुत्तों की तरह चीखते हैं और जो हमसे लड़ना चाहते हैं, नष्ट करदो और जो तुम्हारी स्तुति करते हैं उन्हें धन प्रदान करो । हमारी इस प्रार्थना को मंजूर करो ।”

हमें अफसोस है कि हमारी तबियत यह कबूल करने से इन्कार करती है कि इस किस्म की प्रार्थनाएँ सिखलाना ईश्वर अपना फर्ज समझता है ।

इसके सिवा मुश्किल यह है कि न तो यही तय है कि कौन कौन ग्रन्थ वेद कहलाने के योग्य हैं और न ही यह तय है कि किस यजुर्ग का भाष्य या तर्जुमा मानने योग्य है । कहने के लिये वेद चार हैं—ऋग्वेद, यजुर्वेद, साम वेद और अथर्ववेद । लेकिन यजुर्वेद दो हैं—एक शुक्ल, दूसरा कृष्ण । उत्तरी हिन्द में शुक्ल यजुर्वेद का प्रचार है और दक्षिणी हिन्द में कृष्ण का । दो यजुर्वेद मानने से कुल वेद पाँच होजाते हैं । अलावा इसके ऋग्वेद की २१ शाखाएँ (शाखें) हैं, यजुर्वेद की १०१, सामवेद की १००० और अथर्ववेद की ६, यानी चारों वेदों की ११३१ शाखें हैं । अब किस शाख को मानें और किस को न मानें ? अब्बल तो सबकी सब वेद की शाखें मिलती ही नहीं हैं, दायम् शाखों की तादाद के मुताबिक भी इतिफाक़राय नहीं है । स्वामी दयानन्द जी ११२७ शाखें बतलाते हैं,

पतञ्जलि महाराज ११३१, कूर्म पुराण के रचयिता ११३० और चरणव्यूह के कर्ता व्यास जी ११६ ।

स्वामी दयानन्दजी ने पुस्तक ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका (दूसरा एडीशन) के सफा २६२ पर लिखा है—“मन्त्रभाग की चार संहिता कि जिनका नाम वेद है वे सब स्वतः प्रमाण कही जाती हैं और उनसे भिन्न ऐतरेय, शतपथ आदि प्राचीन सत्य ग्रन्थ हैं वे परतः प्रमाण के योग्य हैं तथा ग्यारह सौ सत्ताईस (११२७) चार वेदों की शाखा वेदों के व्याख्यान होने से परतः प्रमाण ।”

शालिवन् स्वामी जी ११३१ की मीजान में से ४ इस लिये कम करते हैं कि चार मूल ग्रन्थ हैं और वक्रिया ११२७ शाखाएँ हैं । लेकिन मुश्किल यह है कि जो जो शाखाएँ इन दिनों प्राप्त होती हैं उनके पढ़ने से मालूम होता है कि वे किसी मूल ग्रन्थ के व्याख्यान नहीं हैं । इन शाखाओं में जहाँ तहाँ पाठ में लफ्फ़ा तब्दीलियों और कुछ मन्त्रों की कमी बेशी के सिवा ज़्यादा बाहम फर्क नहीं है । फिर किसको मूल कहें ? और मन्त्रभाग की वे चार संहिता कौन हैं जिन्हें स्वतः प्रमाण माना जावे ? स्वतः प्रमाण ग्रन्थ के दूसरे सब सत्य ग्रन्थ आश्रित होते हैं और स्वतः प्रमाण वचनों के प्रकाश ही से वे प्रकाशवान् होते हैं । इसलिये जब सभी प्रचलित संहिता शाखाएँ हैं तो किसको स्वतः प्रमाण कहें और किसको परतः प्रमाण मानें । अगर स्वामी दयानन्द जी जैसे फ़ाज़िल शाखाओं को मूल ग्रन्थों का व्याख्यान कहने की ग़लती कर सकते हैं, हालाँकि उन सब का पाठ करीबन् यकसाँ है और खुद भी जिस यजुर्वेद का उन्होंने भाष्य किया है वह भी माध्यन्दिनी शाखा के नाम से मशहूर है न कि मूल

संहिता के नाम से, तो फिर दूसरों का क्या ठिकाना है ! वेदसर्वस्व ग्रन्थ में लिखा है—“जब यह प्रत्यक्ष देखने में आता है कि सब शाखाग्रन्थों में कोई ग्रन्थ व्याख्यान और व्याख्येय नहीं हैं किन्तु काचित्क पाठभेद और पाठ-न्यूनाधिक को छोड़ सब एक दूसरे के समान हैं तब ११३१ में ४ व्याख्येय और शेष ११२७ व्याख्यान हैं यह कल्पना करना और मानना कैसे समंजस कहा जा सकता है ।” ग्रन्थकर्ता की राय में अध्यापक या अध्येता के भेद से पाठ के भेद या मन्त्रों की कमी बेशी का नाम शाखा है क्योंकि शाखाग्रन्थों में इनके सिवा कोई दूसरा फर्क मालूम नहीं होता । खैर ! शाखा का अर्थ कुछ भी हो लेकिन यह तसलीम करना होगा कि न मूल वेदों का मृत्प्रामला तब है, न उनकी शाखाओं का और न उनकी तादाद का । इसी तरह भाष्यों के मुत्तयन्त्रिक हर कोई जानता है कि महीधर भाष्य में वैदिक मन्त्रों को सख्त गन्दे मानी पहनाये गये हैं । सायणाचार्य एक अर्थ करत हैं और स्वामी दयानन्द जी दूसरे; किसे सही मानें किसे गलत मानें । ईश्वर ने मृष्टि के आदि में वेद भगवान् प्रकट करने की तो कृपा फर्माई लेकिन अफसोस ! उनके असली मन्त्र व अर्थ दुनिया में सदा प्रचलित रखने के लिये दन्तिज्ञान न फर्माया ।

हमारी राय है कि अगर वाकई वेद ईश्वरीय ज्ञान हैं तो उनके अर्थों को कोई ईश्वरक्रांति मनुष्य ही समझ व समझा सकता है । अगर श्रद्धालु भक्त वेद के ग्रन्थ मोल लेकर उनकी पूजा किया करें तो हरचन्द ऐसा करना पाप नहीं है लेकिन ऐसा करने से उन लोगों को वेदों के अन्दर क्या किये हुए रहस्य का न कुछ पता चल सकता है और न कुछ लाभ हो सकता है । वेदों का ईश्वरकृत मानना उसी शास्त्र का

सही व मुफीद है जो अपने हृदय को काफी शुद्ध करके किसी असली वेदज्ञ या मन्त्रद्रष्टा ऋषि की शरण लेकर अपनेतई वेदों के ज्ञान से वाक्किफ करे और बाद में उस ज्ञान को अमल में लाकर अपना मनुष्य-जन्म सफल करे । महज वेदों में श्रद्धा रखना या अपनी बुद्धि या दूसरे साधारण बुद्धि वाले मनुष्यों के अर्थों को पढ़ना वेदों का ईश्वरकृत मानना नहीं कहा जा सकता ।

इस मानी में हम तसलीम करते हैं कि हम हिन्दू नहीं हैं लेकिन साथ ही आज दिन हिन्दुस्तान भर में एक भी हिन्दू नहीं है क्योंकि कोई भी यथार्थ वेदज्ञ नहीं है । वावजूद वेदज्ञ न होने के सन्तमतकी तालीम से व हुजूर राधास्वामी दयाल की दया से आम सत्सङ्गी भाई वख्शी समझते हैं और दिल व जान से मानते हैं कि वेदों में ब्रह्म पुरुष का ज्ञान भरा है । उस ब्रह्म पुरुष का नाम 'ओम्' है । उसका निज स्थान त्रिकुटी है और त्रिकुटी से नीचे ब्रह्माण्ड व पिण्ड देशों में उसकी शक्ति काम कर रही है । पिछले जमाने में कुछ लोग मन्त्रों द्वारा और कुछ लोग यज्ञों द्वारा उसकी पूजा करते थे और कुछ बुजुर्ग योगसाधन करके उसका साक्षात्कार करते थे, ऐसे बुजुर्ग ही ब्रह्मदर्शी ऋषि कहलाते हैं । सबके सब ऋषि ब्रह्मदर्शी न थे और न ही सबके सब लोग योगसाधन करते थे । हम सब लोग उन बुजुर्गों की औलाद हैं । वेद, पददर्शन, स्मृतियाँ वगैरह उन बुजुर्गों की यादगारें हैं । अपने बुजुर्गों की छोड़ी हुई चीजों का हमें किसी हालत में निरादर नहीं करना चाहिये अलवत्ता यह जरूरी नहीं है कि हम लकीर के फकीर बनकर उनकी हर एक बात को सत्य मानें । बिला जानकारी व पहुँचे हुए गुरु के न वेद और न ही ऐसे ग्रन्थ, जिनमें

अन्तरी भेद वयान किये गये हैं समझ में आ सकते हैं। इसलिये सबसे अन्वल जरूरत पहुँचे हुए कामिल पुरुषों की है। वे अगर भाग्य से मिल जायँ तो हमें रफ़्ता रफ़्ता काबिल बनाकर ऋषियों के उपदेश का रहस्य सहज में समझा सकते हैं। सन्तमत में जो कुछ अन्तरी भेद वयान किया गया है और ऋषियों के उपदेश में ब्रह्मपद तक जो कुछ हाल वयान है उसमें कुछ भी अन्तर नहीं है। अलवत्ता ब्रह्मपद से आगे सत्य देश या सच्चखण्ड का भेद सिर्फ सन्तों ने वयान किया है।

हमारी यह भी राय है कि 'हिन्दू' किसी खास मजहब या रास्ते का नाम नहीं है बल्कि लफ्ज़ 'हिन्दू' निहायत बर्सी है और हिन्दूमजहब के अन्दर वे सब ख्यालात शामिल हैं जो प्राचीन काल से लेकर आज तक आर्य पुरुषों और उनकी सन्तान के दिमाग में परमार्थ की निश्चत पैदा हुए। दूसरे लफ्ज़ों में हिन्दूमजहब किसी खास उखलों के मजमुआ का नाम नहीं है बल्कि प्राचीन समय से प्रचलित सभ्यता का नाम है। इस अर्सेए दराज़ के अन्दर आर्य बुजुर्गों ने परमार्थ के मुतअल्लिक हरजानिब ख्यालात दौड़ाये और परमार्थ के लिये तड़पती हुई आत्माओं को शान्ति देने के लिये अनेक मार्ग यानी तरीक़े दर्याफ़्त किये। जब किसी बुजुर्ग या मुनि ने कोई नया रास्ता या उखल कायम किया तो उस वक़् और नीज़ एक अर्से तक यानी जब तक उस बुजुर्ग की असली तालीम से बाकिफ़ पुरुष मौजूद रहे उसके अनुयायियों यानी मानने वालों का एक अलग फ़िर्का कायम रहा और पुराने ख्यालात के लोग उनकी मुख़ालिफ़त करते रहे। लेकिन जब असली भेद से बाकिफ़कार पुरुष न रहे तो वह फ़िर्का टूटकर हिन्दूसम्प्रदाय में शामिल होगया और पुराने

ख्यालात के लोगों ने उस बुजुर्ग की बड़ाई को तसलीम कर लिया। चुनाँचे महात्मा बुद्ध और जैनो के ऋषभदेव ने, जो कि वेदों और शास्त्रों का जोर शोर से खण्डन करते थे, अलहदा फ़िर्के कायम किये लेकिन कुछ गुदत गुज़रने के बाद महात्मा बुद्ध की हिन्दुओं के दस अवतारों में और ऋषभदेव की हिन्दुओं के चौबीस अवतारों में शुमार होने लगी। इसी तरह उन्नीसवीं शताब्दी के आखिरी हिस्से में आर्य-समाजी भाई हिन्दू नाम से सख्त परहेज़ करते थे लेकिन अब चन्द साल से अपनेतई वखुशी हिन्दू तसलीम करते हैं। यह सच है कि लफ़्ज़ हिन्दू के मानी चोर, लुटेरा, गुलाम और नौकर हैं और नामुमकिन नहीं है कि मुसलमान बादशाहों ने यह नाम भारतवासियों को दिली नफ़रत के इज़हार में इनायत किया हो लेकिन तवारीख़ बतलाती है कि जहाँ बहुत से नाम रफ़्ता रफ़्ता गिरते जाते हैं वहाँ बाज़ नाम रफ़्ता रफ़्ता चढ़ते भी जाते हैं। मसलन् लफ़्ज़ 'गँवार' के असली मानी गाँव का रहने वाला है लेकिन रफ़्ता रफ़्ता इस लफ़्ज़ के मानी गिर कर बेवकूफ़ हो गये। 'हलाल-ख़ोर' के मानी हलाल रोज़ी खाने वाला और 'मेहतर' के मानी बहुत बड़ा है, लेकिन अक़बर बादशाह ने भंगियों पर तरस खाकर उनका नाम हलाल-ख़ोर और मेहतर रख दिया तब से ये शब्द उन्हीं के लिये नियत हैं। 'हरजार्ड' के मानी हर जगह रहने वाला है और यह लफ़्ज़ खुदा के लिये इस्तेमाल किया जाता था, मगर अब व्यभिचारिणी औरत को कहते हैं। बरख़िलाफ़ इसके लफ़्ज़ 'शोख' के मानी दरअसल ढीठ, गुस्ताख़ थे लेकिन अब चढ़कर माशूकेहकीकी (खुदा) की शान में आता है। इसी तरह लफ़्ज़ 'बंगाली' से पहले डरपोक व यन्त्र मन्त्र जानने वाला समझा

जाता था लेकिन अब उसके मानी अत्रलमन्द, होशियार और बहादुर समझे जाते हैं । अगर हम लोग अपनी रहनी गहनी अच्छी बनायें और अपने शरीर को तन्दुरुस्त और मन को निर्मल बनाकर सच्चे परमार्थियों की सी ज़िन्दगी बसर करने लगें और सब बुरी और निन्दनीय रस्में छोड़कर सच्चे भाइयों व प्रेमी जनों की तरह ज़िन्दगी बसर करने लगें तो लफ़्ज़ा हिन्दू के मानी भी चढ़ सकते हैं ।

बचन (४१)

बन्धन व फ़र्ज़ में बड़ा फ़र्क है ।

दुनिया का अजीब इन्तिज़ाम है । इधर तो कुदरत ने माँ बाप के दिल में औलाद की चाह धर दी है, उधर यह कायदा कर रक्खा है कि बहुत से बाल्देन के कतई औलाद (सन्तान) नहीं होती और जिनके होती हैं तो अक्सर छोटी उम्र में या कुछ बड़ी हो कर मर जाती हैं । जिन शास्त्रों के औलाद नहीं होती वे उसके लिये जहान भर की कोशिशें करते हैं । कोई दवा दारू ऐसी नहीं जिसे वे खाने के लिये तैयार न हों, कोई हकीम डाक्टर ऐसा नहीं जिसके दरवाजे की हाज़िरी से उन्हें इन्कार हो और मालिक से लेकर भूत पलीत तक कोई ऐसी गुप्त शक्ति नहीं जिसका दरवाजा खटखटाने में उन्हें शर्म हो । “बेचारे गरजबस बाबले” होकर तरह तरह की मुसीबतें व मुक़सान उठाते हैं और जब तक उनका मनोरथ पूरा नहीं हो जाता अपनेतई जीते जी मरा समझते हैं ।

दवा इलाज या पूजा पाठ कराने पर जब किसी गरीब की आरजू पूरी हो जाती है तो बेतरह खुशियाँ मनाता है और जिस देवता की पूजा करते करते औलाद हुई है उसी को सच्चा करतार और कुल मालिक समझने लगता है । असें तक उसके खान्दान में बल्कि उसके जुम्ला सङ्गी साथियों के घर में उसी देवता का सेवन रहता है और इस तरह समझ वृद्ध का कहना एक तरफ रख कर लोग किस्म किस्म के इष्ट धारण करते हैं और जब कुछ असें बाद उनकी औलाद मर जाती है तो जो कष्ट उनको होता है उसका अन्दाजा लगाना हर इन्सान के लिये कठिन है । ऐसे शस्त्रों के अलावा बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनके औलाद मामूली तौर से हो जाती है और वे लड़का या लड़की के मर जाने पर सख्त दुःख महसूस करते हैं । खास कर बुढ़ापे की उम्र में औलाद का सदमा सख्त रंज का वायस होता है ।

आज कल इस मुल्क में, जहाँ बच्चों की मौतों की तादाद बहुत ज्यादा है, करीबन हर वाल्देन को इस मुसीबत का सामना करना पड़ता है । क्या यह इन्सान पर सरासर जुल्म नहीं है कि पहले उसके दिल में औलाद की इल्हाहिश डालना, फिर उसे औलाद न देना और अगर देना तो अचानक उससे रोते पीटते और चिल्लाते बिल्लाते छीन लेना ? जाहिरन जुल्म जरूर है मगर गौर करो कि इन्सान को किसने कहा था कि औलाद में मोह व ममता कायम करो । शादी की इल्हाहिश जरूर कुदरत ने उसके अन्दर पैदा की मगर इसलिये कि दूसरी सुरतों (आत्माओं) को इन्सानी चोले में अवतार लेने का मौका मिले । लेकिन इसकी वजह से सिर्फ इस कदर इजाज़त है कि इन्सान बखुशी शादी करें और जिस वाल्देन के घर औलाद

पैदा हो वे उसकी मुनासिब परवरिश करें लेकिन यह इजाजत नहीं है कि जिनके घर आँलाद पैदा न हो वे उसके लिये हृद से ज्यादा कोशिशें करें या अगर बावजूद हर तरह की ख़बरगीरी के आँलाद मर जाय तो नाहक परेशान खातिर हों । इन्सान खुद ही मोह व ममता में पड़कर अपने लिये आँयन्दा मुसीबत के सामान इकट्ठा करता है और क़दरत को इलज़ाम लगाता है । छोटी उम्र में बच्चे की भोली ख़रत और सादे बोल चाल से माँ बाप के दिल में गहरी मोहब्बत कायम हो जाती है और बड़े होने पर उससे उम्मीदें बाँध लेने से ज़बरदस्त गरज़मन्दी पैदा हो जाती है और नतीजा यह होता है कि आँलाद के गुज़र जाने पर माँ बाप दोनों की ज़िन्दगी तलख हो जाती है । काश जिस क़दर मोहब्बत इन्सान अपनी आँलाद के साथ करता है उसका आठवाँ हिस्सा भी सच्चे मालिक के चरणों में करे तो न सिर्फ़ दुनियावी दुख सुख उसके नज़दीक फटकने न पावेंगे बल्कि वह हँसता खेलता हुआ जन्म मरण के चक्र से बाहर हो कर अमर व अविनाशी आनन्द को प्राप्त होगा ।

यह दुरुस्त है कि आम इन्सान के लिये इस उखल पर चलना शेर मुमकिन है लेकिन सत्सङ्गी भाइयों के लिये, जिन्हें सत्सङ्ग के अन्दर जन्म लेने के वक्त से दुनिया की नाशमानता और तुच्छता और सच्चे मालिक के चरणों के प्रेम की महिमा व समर्थता के सुतआल्लिक उपदेश सुनाये जाते हैं और जो खुशी से सच्चे कुल मालिक के चरणों से मेल हासिल करना अपनी ज़िन्दगी का उद्देश्य कायम करते हैं, अपनेतर्ह आँलाद के मोह से बचाना और अपना प्रेम सच्चे मालिक के चरणों में कायम करना मुश्किल न होना चाहिये । मगर अफ़सोस है कि कुछ

पुराने संस्कारों के कारण और कुछ सत्सङ्ग की तालीम काफ़ी तौर पर जड़ न करने की वजह से बाज़ भाई आज्ञामायश में पड़ने पर घबरा जाते हैं । चुनाँचे बाज़ मौतें इस किस्म की हुई कि परमार्थी लिहाज़ से जिन्हें निहायत ही उत्तम कहना चाहिये लेकिन वाल्देन का थोड़ी देर के लिये चित्त डोल गया । एक नौजवान लड़के ने अपने मरने से चार दिन पहले अपने वाल्देन से साफ़ अलफ़ाज़ में कह दिया कि मेरे लिये हुक्म खानगी का आगया है, आप दवा इलाज की तकलीफ़ न उठावें बल्कि अपनेतई होने वाली बात के लिये तय्यार करें । मरने के दिन लड़के ने अपनी माता से कहा कि मुझे चरन छूने की इजाज़त दीजिये और मेरे सब कुम्हार माफ़ फ़र्माइये । इसी तरह अपने भाई व दीगर रिश्तेदारों से रुख़सत माँगी । रिश्तेदारों ने उसकी इत्नाहिश पूरी कर दी लेकिन तअज्जुब में आकर दर्याफ़्त किया कि ऐसी बातें क्यों करते हो ? लड़के ने जवाब दिया कि मुझे राधास्वामी दयाल बुलाते हैं लेकिन आप अपनी जानिव खींचते हैं, मुझे जाने के लिये खुशी से इजाज़त दें । मैं हरचन्द एक नया सत्सङ्गी हूँ लेकिन सफ़र के लिये तैयार हूँ और आप लोग कम-ज़ोरी दिखलाते हैं यह वक्त कमज़ोरी दिखलाने का नहीं है, वगैरह वगैरह । थोड़ी देर के बाद वह हुज़ूर राधास्वामी दयाल का नाम लेता हुआ और मुस्कराता हुआ नाशमान शरीर से अलहदा हो गया । इसी तरह एक और भाई की लड़की की मौत हुई । वह लड़की वमुश्किल सात या आठ साल की होगी लेकिन उसने भी अख़िरी वक्त पर बयान किया कि मुझे हुज़ूर राधास्वामी दयाल का दर्शन मिल रहा है । उसके माँ बाप व दादा देख रहे थे कि वह कम उम्र का बच्चा इधर से बेहोश बराबर राधास्वामी नाम का जप कर रहा है । इस निर्दोष बच्चे ने

भी पवित्र नाम ज़वान से लेते हुए दुनिया से ख़ासत हासिल की। यह दुरुस्त है कि अलावा दूसरी मुहब्बतों के माँ बाप को खून के रिश्ते की वजह से भी आँलाद के साथ मोहब्बत होती है और यह भी दुरुस्त है कि किसी यार दोस्त के मामूली सफ़र के लिये खाना होने पर भी आम लोगों का दिल भर आता है और यह भी सही है कि बाज़ा आँलाद उत्तम संस्कारी होने से ग़ैर मामूली अच्छी लगती है मगर सन्तमत की तालीम यह इजाज़त नहीं देती कि किसी गोश्त के लोथड़े के साथ प्रेमीजन अपना इतना बन्धन पैदा करे कि उसके अलहदा होने पर उसका दिल असें तक ढाँवाडोल रहे। आँलाद की मुनासिब परवरिश करना और बीमारी की हालत में उसकी सेवा करना और उसे सुख पहुँचाना हर सत्सङ्गी बान्देन का फर्ज है लेकिन आँलाद के ख़ासत होने पर, यह देखते हुए कि आँलाद हँसते खेलते ख़ासत हो रही है और मालिक की ख़ास दया उसके शामिले हाल है, अपनेतर्ह दुखी महसूस करना नामुनासिब है। इस किस्म का बन्धन मोह व ममता का नतीजा होता है और परमार्थ में नुक्तसानदेह है। आँलाद के साथ बन्धन पैदा करना हमारा फर्ज नहीं है, हमारा सदा कायम रहने वाला व गहरा रिश्ता सिर्फ़ सच्चे मालिक से होना चाहिये। वही हमारे असली माँ बाप व मित्र हैं और उन्हीं के चरणों में पहुँचना हमारी जिन्दगी का उद्देश्य है। दूसरे सब रिश्ते और काम महज़ चन्दरोजा हैं। हमें उनके साथ कार्यमात्र के लिये सम्बन्ध रखना मुनासिब है। हमारी तरह हमारी आँलाद भी ख़ास उद्देश्य लेकर दुनिया में आती है और अगर वह हमारे उद्देश्य को क़बूल करे तो उसे भी हमारे साथ मोह व बन्धन से परहंज़ करना मुनासिब है।

वचन (४२)

असली पवित्रता क्या है ?

आपने पवित्र, पवित्रता, शुद्ध, शुद्धता, Holy, Sacred वगैरह अलफ़ाज़ हजारों मौकों पर इस्तेमाल किये होंगे और इस्तेमाल होते सुने होंगे लेकिन ग़ालिबन् आपको कभी यह इत्तिफ़ाक़ न हुआ होगा कि यह तहकीक़ करें कि पवित्रता किस चीज़ या वस्तु का नाम है या कोई चीज़ पवित्र क्यों कही जाती है ? मिसाल के तौर पर देखिये— गङ्गाजल पवित्र कहा जाता है और वजह यह बतलाई जाती है कि गङ्गा जी स्वर्ग से उतरकर संसार में आई हैं इसलिये पवित्र हैं और इसीलिये गङ्गाजल भी पवित्र है । लेकिन और भी बहुत सी नदियाँ, जो स्वर्ग से नहीं उतरीं, पवित्र मानी जाती हैं । इसपर जवाब दिया जाता है कि वे सब नदियाँ, जिनका जिक्र प्राचीन शास्त्रों में है, वजह इसके कि पूर्व काल में ऋषियों व बुज़ुर्गों ने उनके किनारे विश्राम किया, पवित्र मानी जाती हैं । लेकिन ऐसी भी बहुत सी नदियाँ हैं जिनका शास्त्रों में कहीं जिक्र नहीं लेकिन फिर भी पवित्र मानी जाती हैं । चुनाँचे 'राजावराही' में काजल व गंजाल नदियों के सङ्गम का मुक़ाम पवित्र समझा जाता है और सूर्य व चन्द्र ग्रहण के मौकों पर और खास खास तिथियों पर हजारों लोग अपने शहर या क़स्बे के करीब नदियों में पवित्रता हासिल करने के लिये स्नान करते हैं । इसपर कहा जाता है कि शास्त्रों में बहता जल पवित्र माना गया है इसलिये सब नदियों का जल पवित्र है । लेकिन जो जल बोटलों या गागरों में बन्द करके रक्खा जाता है वह तो बहता

जल नहीं है। नीज पंजाब में आम तौर पर देखा जाता है कि स्त्रियाँ व पक्के सनातन धर्मी भाई जब दरिया या तालाब से नहाकर आते हैं तो अक्सर एक लोटा भरकर साथ लाते हैं और चूँकि रास्ते में हर किस्म के लोगों से स्पर्श हो जाता है इसलिये अपने मकान की दहलीज से गुज़रने में पहले उस लोटे से पानी लेकर कुछ छींटें अपने वदन पर इस ख्याल से डालते हैं कि उन छींटों के पड़ने पर लोगों के स्पर्श करने से लगी हुई अपवित्रता धुल जाती है। इससे साफ़ जाहिर है कि 'बहते हुए जल' के अलावा बोनल व लोटे वगैरह के अन्दर वन्द पानी भी पवित्र माना जाता है। दूसरी मिसाल वर्तनों की लीजिये—अगर किसी हिन्दू का मिट्टी का वर्तन कोई मुसलमान या चमार छू दे तो वह हमेशा के लिये अपवित्र मानकर फेंक दिया जाता है लेकिन अगर पीतल वगैरह का वर्तन छू दिया जाय तो आग में तपाकर शुद्ध कर लिया जाता है मगर काँगे का वर्तन चूँकि आग में डालने से फट जाता है इसलिये मिट्टी से मलकर और जल में धोकर साफ़ कर लिया जाता है। इसी तरह हम लोग अपने हाथ भी मिट्टी या साबुन व पानी से धोकर साफ़ करते हैं मगर चाँदी का वर्तन चूँकि मिट्टी से मलने पर विसता है और चाँदी एक महँगी धातु है इसलिये चाँदी के वर्तन सिर्फ जल से धो लेने पर शुद्ध माने जाते हैं और सोना चूँकि और भी वैशक्रीमत धातु है इसलिये विश्वास है कि सोना हवा ही में शुद्ध होजाता है। तीसरी मिसाल वर्यों की लीजिये—ब्राह्मण सब से पवित्र कहे जाते हैं, क्षत्रिय व वैश्य दर्जे व दर्जे उतरकर और शूद्र अपवित्र माने जाते हैं और चाण्डाल व अछूत निहायत अपवित्र। इसकी वजह अक्सर यह बतलाई जाती है कि ब्राह्मणों का

खून चूँकि निहायत ही पवित्र है इसलिये वे सबसे बढ़कर पवित्र माने जाते हैं। लेकिन सैकड़ों ब्राह्मण गोश्त खाते हैं और होटलों वगैरह में मुसलमानों व अछूतों का पकाया हुआ खाना इस्तेमाल करते हैं। आप कहेंगे कि इस किस्म के ब्राह्मण, जो अप्रचारी हैं, पवित्र नहीं हैं लेकिन उनकी औलाद अगर सनातन रीति पर चलने लगे तो वह फिर पवित्र होजाती है। अलावा इसके हर सोसायटी के अन्दर हजारों मर्द व औरत दुराचारी होते हैं और दरपदा बिला लिहाज जात या वर्ण के नाजायज तत्त्वल्लुक पैदा करते हैं और इसी वजह से हर वर्ण के अन्दर वर्णसङ्कर पैदा होते हैं जिनकी असलियत का इल्म अवाम को कतई नहीं होता। इन वाक्केआत की मौजूदगी में खून की पवित्रता को आदर्श मानकर किसी जमाअत या विरादरी को आम तौर पर पवित्र मानना ग़लत होजाता है। इसके सिवा खून उस खूराक का निचोड़ ही तो है, जो इन्सान रोज़ाना इस्तेमाल में लाता है और ऊँची जात के लोग आसमान से उतरी हुई किसी खास चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि वही चीज़ों, जो आम बाज़ार से हर जात के लोग बर्तते हैं, इस्तेमाल में लाते हैं। फिर खास जिस्मों के अन्दर पवित्रता के क्या मानी ? यह नहीं हो सकता कि पवित्रता खून की वजह से हो और खून खूराक से पैदा हो और वही खूराक एक जिस्म में पवित्र खून पैदा करे और दूसरे में अपवित्र। और अगर ऐसा है तो पवित्रता खून में न हुई बल्कि जिस्म में ठहरी। जिस्म की बुनियाद इन्सान का वीर्य है और वीर्य यक़ीनन् खूराक से बनता है। आप कहेंगे कि वीर्य के अन्दर रूहानियत भी रहती है। आपका यह कहना बिल्कुल दुरुस्त है लेकिन अछूत के वीर्य के अन्दर भी रूहानियत रहती है। अगर

उसमें रूहानियत न हो तो अछूत के आलाद कैसे पैदा हो ? आप यह कहेंगे कि अछूत के वीर्य के अन्दर बुरे संस्कारों से सनी हुई रूहानियत रहती है और ऊँची जात वालों के वीर्य में उत्तम संस्कारों वाली रूहानियत रहती है । अगर ऐसा होता तो अछूत लोगों की आलाद होश आने पर उमूमन् बदचलन और सब दुर्व्यसनों से भरी हुई होती और ऊँची जात वालों की आलाद सद्वर्मी और पुण्यकर्मी होती लेकिन क्या ऐसा देखने में भी आता है ? इसका जवाब देने की जरूरत नहीं । इसलिये वीर्य के अन्दर संस्कारों के भेद की दलील भी बेकार है । गालिवन् इसी वजह से ब्रह्माण्ड पुराण के एक श्लोक में बयान किया गया है—“जन्म से हर शूद्र शूद्र ही होता है, संस्कारों की वजह से द्विज कहलाता है, वेदों के पढ़ने से विप्र हो जाता है और जो ब्रह्म को जानलता है वह ब्राह्मण हो जाता है ।” अगर इस श्लोक की तालीम सच मान ली जाय तो न सिर्फ जन्म की समानता का उखल कायम हो जाता है बल्कि जितने संस्कारों से हीन और वेदों से अनभिज्ञ ब्राह्मण हैं वे सब शूद्रों की शुमार में आजाते हैं । अगर इस पर यह कहा जाय कि उपनयन संस्कार से मनुष्य द्विज हो जाता है तो अगर शूद्रों व अछूतों का भी उपनयन कर दिया जावे वे भी द्विज बन जायें लेकिन इन गरीबों के उपनयन करने की स्मृतियों में इजाजत ही नहीं है ।

इन सब बातों पर गौर करने से मालूम होता है कि पवित्रता की हकीकत से आम लोग नावाकिफ हैं और जैसे मजहब के मुतअल्लिक और बहुत सी बातों में अन्धपरम्परा नकल की जाती है ऐसे ही पवित्रता के मुतअल्लिक भी ख्यालात कायम हैं और ये बातें महज हिन्दू

भाइयों पर नहीं घटती बल्कि मुसलमान व ईसाई भाइयों पर भी वैसी ही घटती है। कुछ साल हुए आगरे में हीविट् पार्क के अन्दर एक साहब के दान से पब्लिक लाइब्रेरी की बुनियाद रखी गई। वे साहब पक्के रोमन कैथलिक हैं। उन्होंने इस मौके पर आगरे के आर्चबिशप साहब को निमन्त्रित किया। आर्चबिशप साहब ने पानी का एक प्याला लेकर अपने विश्वासों के कुछ मन्त्र पढ़े और इसके बाद उस प्याले से पानी लेकर, जिसे Holy water यानी पवित्र जल कहा जाता है, जगह जगह बुनियादों पर छिड़का। इसी तरह (यानी हिन्दू भाइयों के तरीके के बमू-जिव) जार्डन नदी व चश्मए ज़मज़म का पानी ईसाई व मुसलमान भाइयों के नज़दीक पवित्र है। हमारी मंशा किसी जमाअत के मज़हबी कायदों के मुतअल्लिक बहस करने की नहीं है बल्कि इस अम्र की जाँच से है कि अवाम के दिल में पवित्रता के मुतअल्लिक क्या क्या ख्यालात बैठे हुए हैं। सन्तमत यह सिखलाता है कि पवित्रता सिर्फ आत्मा यानी सुरत के अन्दर है और जो हाल रोशनी का है वही पवित्रता का है यानी जैसे रोशन चीज़ अपने सम्बन्ध में आने वाली प्रकाशहीन चीज़ों को रोशन कर देती है इसी तरह पवित्रात्मा भी अपवित्र से अपवित्र चीज़ को भी, जो उसके सम्बन्ध में आवे, पवित्र कर देती है। मगर जैसे बावजूद सूर्य की एक ही किस्म की किरणें चमकने के दुनिया के अन्दर सबके सब पदार्थ एक रंग के नहीं हैं बल्कि मुख्तलिफ रंग के हैं, क्योंकि उनकी बनावट इस किस्म की है कि मुख्तलिफ पदार्थ किरणों के मुख्तलिफ अंशों को ज़ब्र व reflect करते हैं यानी अक्स डालते हैं इसी तरह आत्मा के सम्बन्ध में आने पर मुख्तलिफ पदार्थ मुख्तलिफ

दर्जे की पवित्रता हासिल करते हैं। इसलिये अगर किसी पुरुष के अन्दर आत्मशक्ति का भरपूर इजहार है और उसका मन व शरीर उसकी आत्मशक्ति की किरणों से रोशन है तो हरचन्द उसका मन और शरीर आत्मा के बराबर चेतन्य व पवित्र नहीं हो सकते लेकिन वमुक्ताविले दूसरे मनुष्यों के मन व शरीर के पवित्र समझे जायेंगे। सन्तमत की पवित्रता की तारीफ से एक यह भी नतीजा निकलता है कि जो शूद्र, हिन्दू हो या मुसलमान, ऊँची जात का हो या शूद्र व अछूत, अपनी आत्मशक्ति के जगाने का साधन करता है वह पवित्र है और उन लोगों से, जो दूसरे कारणों से अपनेतर्ह पवित्र समझते हैं, हजारहा दर्जे बढ़कर है। खुशी का मुकाम है कि ब्रह्माण्ड पुराण के उस श्लोक का रचयिता जिसके अर्थ ऊपर दर्ज किये गये, सन्तमत की शिक्षा के साथ सहमत है। असल श्लोक नीचे लिखा जाता है:—

‘जन्मना जायत शूद्रः, संस्काराद् द्विज उच्यते।

वेदपाठाद् भवेद् विप्रो, ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः॥’

वचन (४३)

असली त्याग क्या है ?

हिन्दुस्तान में बहुत से ऐसे फिर्के हैं जिनमें दुनियावी सामान के त्याग पर अजहद जोर दिया जाता है। इसमें शक नहीं कि शुरू में इन फिर्कों में ज्यादातर सच्चे त्यागी हुए। चूँकि उनकी दृष्टि एक दर्जे

तक अन्तर्मुख थी और उन्हें अन्तरी आनन्द प्राप्त था इसलिये कुदरतन् उनकी तबज्जुह इन्द्रियभोग की जानिब न जाती थी। वे मोटा भोटा कपड़ा पहनकर या मृगछाला वगैरह से बदन ढककर और सूखा सूखा टुकड़ा खाकर या क्रन्द मूल से पेट भरकर ज़िन्दगी बसर करते थे और चूँकि उनकी रहनी गहनी निहायत उत्तम थी और उनका मन बहुत कुछ निर्मल था इसलिये जो लोग उनके तअल्लुक में आते थे उनके श्रद्धालु हो जाते थे और बहुत से श्रद्धावान् प्रेमी तन, मन, धन से उनकी सेवा करके अपना भाग सराहते थे। लेकिन चूँकि ये बुजुर्ग तन, मन, धन के बन्धनों से बहुत कुछ आज़ाद होते थे इसलिये संसारी पदार्थों के विला-तलब सामने आने या भोगने से उनपर ज़्यादा असर न होता था और वे निर्विघ्न अपनी परमार्थी धुन में लगे रहते थे। मगर बहुत से लोभी व कमीनादिल लोग इन बुजुर्गों का आदर सत्कार देखकर सोचते थे कि आराम से ज़िन्दगी बसर करने के लिये यह सबसे आसान नुस्खा है। चुनाँचे हर ज़माने में मक्कार व नाममात्र के त्यागी होते रहे हैं और आज-कल भी उनकी कोई कमी नहीं है और लुत्फ यह है कि उन मक्कारों में अजब ढंग का मुक्काविला है। एक शरब्स सिर्फ़ गजभर वस्त्र से तन ढकता है, दूसरा मुक्काविले में सिर्फ़ चार इञ्च लँगोटी से काम लेता है, तीसरा लँगोटी भी उतार फेंकता है, चौथा बदन पर खाक मलता है, पाँचवा चारो तरफ़ आग जला कर बैठा है, छठा उलटा लटकता है, सातवाँ हाथ सुखा लेता है, आठवाँ कीलों पर लेटता है, नवाँ अनाज छोड़ देता है, दसवाँ पेशाब व पाखाना चख कर दिखाता है, वगैरह वगैरह। इन लोगों की आश्चर्यजनक हालत देखकर अक्सर भोले

लोग मोहित होजाते हैं और उन्हें सच्चा त्यागी समझकर तन, मन, धन से उनकी सेवा करते हैं ।

“रवकरएडकश्रावकाचार” नाम की पुस्तक के अङ्गरेजी अनुवाद में जैन साधुओं के नंगा रहने की फिलॉसफी पर पुरजोर बहस की गई है जिसमें बतलाया गया है कि कर्मों के नाश करने के लिये निहायत जरूरी है कि चित्तवृत्ति या तबज्जुह शरीर व इन्द्रियों से ज्ञान में आने-वाले संसार से भरपूर हटाकर अन्तरात्मा में मज्जवृत्ती के साथ जोड़ी जावे और अगर किसी शास्त्र का मन लँगोटी की प्राप्ति की फिक्र में उलझा है तो वह कैसे इस कांशिश में कामयाब होसकता है ? इसलिये किसी मोक्ष के तलबगार को यह शोभा नहीं देता कि जैन साधुओं के नंगा रहने की निश्चय हल्के लफ्ज इस्तेमाल करे । अगर कोई यह कहे कि नंगा रहना खिलाफ तहजीब है तो जवाब यह है कि जबकि मज्जहव व शिल्प (आर्ट) के सिन्सिले में इस किस्म का एतराज नहीं किया जाता तो मोक्ष के मृत्युवर्जित लवकुशाई करना कैसे जायज होसकता है ? हर कोई जानता है कि दुनिया की बहुत सी पवित्र पुस्तकों में इस किस्म की बातें दर्ज हैं जो अगर मामूली किताबों के अन्दर दर्ज होतीं तो निहायत बुरी समझी जातीं और कोई शास्त्र इससे इन्कार करने की हिम्मत नहीं कर सकता कि मर्दों व औरतों की नंगी तसवीरों व मूर्तियों की न सिर्फ बर्तार शिल्पकार्य (works of art) के आम नुमायश की जाती है बल्कि हर दर्जे की सोसायटी के मोयझिज व नेकस्वभाव खान्दानों की आम व खास बैठकों में उन्हें शोभा दीजाती है । इसके सिवा हर एक नया पैदा हुआ बच्चा नंगा ही होता है । अगर वाल्देन बचजह इसके कि बच्चा

नंगा होता है उसकी परवरिश से इन्कार करने लगें तो जल्द ही दुनिया का खात्मा होजाय । इसी तरह अगर नरें बीमारों की इसी एतराज की बुनियाद पर खबरगीरी से जवाब देने लगें या पुरुष और स्त्री इस एतराज से धवराने लगें तो भी दुनिया का कहाँ ठिकाना है ?

इन दलीलों के अन्दर किस कदर जान है वह जाहर है लेकिन अब तो मुहज़िब कौमों की तबियत भी नंगेपन की तरफ़ मायल है । चुनाँचे फ्रान्स, जर्मनी व अमरीका में ऐसी सोसायटियाँ कायम हो रही हैं जो नंगेपन का रिवाज कायम करने के दर पे हैं । शनै-श्चर के दिन उनमें से बाज़ सोसायटियों के मेम्बर (मर्द व औरत) झीलों या समुद्र के किनारे चले जाते हैं और दो दिन तक वहीं नंगे धूप लेते हैं और वज़िश करते हैं । पुलिस या कोई और शख्स किसी क्रिस्म की मनाही नहीं करता और सैकड़ों आदमी उनका तमाशा देखते हैं । अगर यह रोग कुछ दिनों के अन्दर जोर पकड़ गया तो मुहज़िब दुनिया का कतई मुँह बन्द हो जायगा और त्यागी लोग बेखौफ़ शहरों के बाज़ारों में इच्छानुसार घूम सकेंगे ।

लेकिन हमारा सवाल यह है कि चीज़ों के छोड़ने को त्याग कहना मुनासिब है या उनके भोग की वासना छोड़ने को ? क्या गृहस्थावस्था में रहकर इन्सान अपनी तबज्जुह संसार के भोग विलास की जानिव से नहीं हटा सकता ? सब लोग जानते हैं कि जब नट अपनी कला दिखलाने के लिये रस्से पर चलता है उस वक़्त नीचे ढोल बजता है, हज़ारों आदमी शोर मचाते हैं लेकिन उसकी तबज्जुह अपनी स्थिरता कायम रखने में रहती है । ऐसे ही पनिहारी घड़े पर घड़ा रखे हुए रास्ता चलती है,

मुँह से बातें करती हैं लेकिन उसकी तबज्जुह घड़ों की स्थिरता कायम रखने में लगी रहती हैं । जो काम नट या पनिहारी कर सकते हैं वह दूसरे इन्सान भी कर सकते हैं अलवत्ता उसके लिये अभ्यास या महा-धरा की जरूरत है । बाज़ह हो कि सन्तमत यानी राधास्वामीमत में इसी किस्म के त्याग की तालीम दी जाती है । त्याग वही उत्तम है जो सच्चे अनुराग का परिणाम हो यानी हमारा प्रेम सच्चे मालिक के चरणों में ऐसा कायम हो कि सदा हमारे अन्तर में चरणरस की अमृतधार जारी रहे और हमारा मन उसे पीकर संसार के विषयभोग के लिये कभी ख्याल तक न उठावे । हम अपने सब दुनियवी फ़रायज़ अदा करते रहें और फ़रायज़ अदा करते वक़्त सब जायज़ व मुनासिब सामान का इस्तेमाल करें लेकिन हमारी तबज्जुह हमारे वस में रहे और हमारा मन चरणरस में रत रहे । हुज़ूर राधास्वामी दयाल फ़र्माते हैं:—

ऐसी मुरत प्रेम रँग भीनी,

तिनकी गति क्या कहूँ सुनाय ।

बड़भागी कांड़ विरला प्रेमी,

तिन यह न्यामत मिली अधिकाय ॥

वचन (४४)

प्रार्थना के मुतश्लिफ़ विचार ।

दुनिया में जितने आस्तिक यानी मालिक की हस्ती में विश्वास रखने वाले मत जारी हैं उन सबमें प्रार्थना की आवश्यकता पर जोर

दिया गया है । अलवत्ता सब मतों की प्रार्थनाएँ समान नहीं हैं और न ही उनके पेश करने के तरीके एकसाँ हैं लेकिन सब प्रार्थनाओं में मालिक को निहायत प्यार व अदब के वचनों से याद करके थोड़े से शब्दों में ज़िन्दगी की ज़रूरियात पेश की गई हैं । मुकर्ररा प्रार्थनाओं के अलावा मुस्तलिफ़ फ़िक्रों के लोग अपने अपने ढंग से अपनी रोज़ाना ज़रूरियात भी पेश करते हैं । चुनाँचे हिन्दू भाई सन्ध्या, सिक्ख भाई अरदास और मुसलमान भाई नमाज़ के बाद अपने अपने अलफ़ाज़ में अपने उपास्य के सम्मुख अपना दुख सुख अर्ज करते हैं । राधास्वामी-मत में भी चन्द प्रार्थनाएँ, जो विनती के नाम से प्रसिद्ध हैं, प्रचलित हैं जिनका सत्सङ्ग हो चुकने पर सब सत्सङ्गी मिलकर पाठ करते हैं । इन विनतियों के पाठ के अलावा बहुत कम भाई प्रार्थना से काम लेते हैं क्योंकि सन्तमत में ज़्यादा जोर नाम के सुमिरन या जप पर दिया जाता है । जिसकी एक खास वजह है जो नीचे बयान की जाती है:—

आम लोग जो नाम का सुमिरन करते हैं वे सुमिरन करते वक़्त तस्बीह या माला से काम लेते हैं और विश्वास रखते हैं कि पवित्र नाम का खास तादाद में जप करने से दिली मुराद पूरी होजाती है । इनमें जो लोग संसार से किसी क़दर लापरवा हैं उनका विश्वास किसी क़दर मुस्तलिफ़ है । उनका एत-काद यह है कि पवित्र नाम का खास वक़्तों पर और खास तादाद में जप करने से उपास्य की प्रसन्नता हासिल होती है और आपसे आप स्वार्थ और परमार्थ दोनों की बरिश्श मिलती है । इन लोगों के लिये मुकर्ररा वक़्तों पर नाम का जप करना एक मज़हबी फ़र्ज़ है, जिसे वे मरते दम तक

अदा करते हैं और जिसके अदा करते वक्त वे अपनी किसी खास दुनियवी जरूरत को ध्यान में नहीं रखते । सन्तमत यानी राधास्वामीमत में वंजाय वक्त और तादाद की खसूसियत के जोर पवित्रता व चित्त की स्थिरता पर दिया जाता है ।

प्रार्थना का मतलब यह नहीं है कि “कौई चाहे सुने या न सुने हम कहते ही जायँगे” के उसूल पर काम करते हुए आँखे बन्द करके अपनी रामकहानी पेश कर दी जावे । प्रार्थना दिल से उठनी चाहिये और प्रार्थना करने वाले के दिल में अपने उपास्य के लिये सच्चा प्रेम भाव मौजूद होना चाहिये । कभी कभी अचानक मुसीबत आजाने पर लोग पुकार प्रार्थना करने लगते हैं । मसलन् कार्डेनल मशेंर अपनी मशहूर व प्रसिद्ध चिट्ठी में तहरीर करते हैं—“बहुत से लोग, जिन्होंने मुदत से अदाए नमाज़ छोड़ दिया था, अब (गुज़श्ता जंग यूरोप के दर्मियान का जिक्र है) खुदा की जानिव रुख करने लगे हैं । क्या फ़ौजों में, क्या सिविल मुहकमाजात में, क्या आम मजमुओं में और क्या लोगों के दिलों में जिधर देखो प्रार्थनाएँ निकल रही हैं और ऐसा नहीं है कि लोगों के मुँह में महज़ याद किये हुए चन्द कलमे सुनाई देते हैं बल्कि दुखिया दिलों से निकलती हुई दर्दभरी आवाज़ें सुनने में आती हैं । इस किस्म की प्रार्थनाएँ हरचन्द अपना फ़ायदा जरूर रखती हैं लेकिन प्रार्थना करने वालों को इस अमल का असली फ़ायदा नहीं दिला सकतीं । शेक्सपियर ने अपने मशहूर ड्रामा टेम्पेस्ट (Tempest) में एक जगह तूफ़ान आने का दृश्य पेश किया है । जब तूफ़ान जोरों पर हो गया और जहाज़ शर्क होने लगा तो मल्लाहों को सब बातें भूल गईं और उनके मुँह

से यही अलफ़ाज निकले—“सब कुछ जाता रहा ! प्रार्थना करो ! प्रार्थना करो ! सब कुछ जाता रहा !” ग़ौर का मुक़ाम है कि जिन लोगों ने सारी उम्र खेल कूद में गुज़ारी हो वे ऐसी ध्वराहट के वक्ता क्या प्रार्थना कर सकते हैं ? इसी तरह हिन्दुस्तान में मन्दिरों में मूर्तियों के रूवरू और समाधों और कब्रों पर सिर रखकर हजारों हिन्दू व मुसलमान भाई व बहनें रो रोकर मुक़दमात में फ़तह और बीमारी से छूटने के लिये पुकार करते हैं । इस पुकार से इतना फ़ायदा जरूर होता है कि रोने वाले का गम हलका होजाता है लेकिन साथ ही ऐसे लोगों के दिलों में यह गड़ जाता है कि उनका उपास्य या कब्र व समाधि के अन्दर लेटा हुआ बुज़ुर्ग एक ऐसी ताक़तवर हस्ती है जो रोने व चिल्लाने पर उनकी मदद कर देती है और वक़ौल ल्यूथर “इस किस्म के इत्यालात के लोग सिर्फ़ उसी वक़्त अपने इष्ट देवता की जानिब रुजू लाते हैं जब उनकी टाँगों या सिर में दर्द हो या उनकी जेब ख़ाली हो ।” राधास्वामीमत की तालीम इस किस्म की स्वार्थसिद्धि के कर्तई खिलाफ़ है । प्रेमीजन के हृदय में अपने भगवन्त के लिये सच्ची मोहब्बत होनी चाहिये और उसे हार्गिज़ दुनियवी ऐश व आराम के लिये प्रार्थना न करनी चाहिये और उसका भगवन्त सच्चा कुल मालिक होना चाहिये और उसे किसी देवी, देवता या पिछले ज़माने के बुज़ुर्ग से सरोकार नहीं रखना चाहिये । राधास्वामी दयाल फ़र्माते हैं कि प्रेमीजन को मुनासिब है कि मालिक से मालिक ही को माँगे । अलवत्ता जब कभी किसी के सिर पर ऐसी आफ़त आजाय जो बर्दाश्त न होसके तो उसके लिये इजाज़त है कि मुनासिब सहारे व बर्दाश्त के लिये प्रार्थना करे लेकिन अपनी मर्जी के

मुवाफिक किसी नतीजे के हासिल करने के लिये हरिजि अर्ज न करे । चौथी सदी सन् ईसवी के सेन्ट आगस्टायन ने अपनी एक प्रार्थना में लिखा है—“ऐ खुदा ! तू मुझे अपनी ही वरिष्ठा दे । उसके सिवा अगर मुझे सारी दुनिया भी दे दीगई तो मेरी तमन्ना हरिजि पूरी न होगी ।” ऐसे ही टामस ए केम्पस्, जो पन्द्रहवीं सदी में हुए हैं, कहते हैं—“ऐ खुदा ! अपने सिवा जो कुछ आप वरिष्ठा फर्माते हैं वह सब नाकाफी व नाकाविले इतमीनान है ।” सच है—

‘मजहबे इश्क अज हमा दीहा जुदास्त ।

आशिकाँ रा मजहबो मिल्लत खुदास्त ॥’

जो लोग इस किस्म की माँग भाँगते हैं उनके चित्त को प्रार्थना करने पर बल्कि सच्चे मालिक का चिन्तवन करते ही कमाल दर्जे की शुद्धता हासिल होजाती है और उनका मन स्थिर होकर एक तरफ लग जाता है । यह हालत वाक़ होते ही उन्हें सिवाय पवित्र नाम के और सब बातें तुच्छ दरसने लगती हैं और प्रेमीजन नाम के मुमिरन में लीन होकर अमृतधार का रस पान करता है । ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती फर्माते हैं—

‘रबूद जानो दिलम रा जमाले नामे खुदा ।

नवाज़त तिशना लवाँ रा ज़ुलाले नामे खुदा ॥’

यानी नाम का अमृत ऐसा मीठा है कि नाम की धारा के रवाँ होने से प्यासों की प्यास फ़ौरन् रफ़ा होजाती है । यही वजह है कि राधास्वामीमत में खास जोर ऐसी हालत के पैदा करने पर दिया जाता है

१५८] प्यार और मोहब्बत के बर्ताव से बेगाने भी अपने हो जाते हैं ।

कि जिससे प्रेमीजन के अन्तर में नाम की धारा रवाँ होजाय । इस हालत के थोड़ी ही देर बाद प्रेमीजन शब्दाभ्यास में लगने के काबिल होजाता है और फिर “मालिक दे और वन्दा ले” वाली बात कायम होजाती है ।

बचन (४५)

प्यार और मोहब्बत के बर्ताव से बेगाने भी अपने हो जाते हैं ।

संसार में जितने भी भक्तिमार्ग जारी हैं उन सबमें शिक्षा दी जाती है कि इन्सान कमजोर व भूलनहार है, बार बार गलती करता है और वावजूद आगाह किये जाने व पक्का इरादा करने के भी नामुनासिब काम कर डालता है । मानो गुनाह करना इन्सान के स्वभाव ही में दाखिल है इस लिये अगर महज़ इन्सान की करनी करतूत पर भरोसा किया जावे तो उसके लिये जन्म मरण के चक्र से छुटकारा हासिल करना या सच्चे मालिक के हुज़ूर में दाखिल होना कर्तई नामुमकिन है । मगर जहाँ इन्सान के स्वभाव में कमजोरी व गुनाह का मादा दाखिल है वहाँ मालिक के जौहर के अन्दर बख्शिश व दया का अङ्ग मौजूद है इसलिये कमजोर इन्सान का निर्वाह सहज में ही हो जाता है यानी मालिक की दया व मेहर इन्सान के शामिले हाल होकर उसकी सब कसरें पूरी कर देती है । उसके भुरने और पछताने पर जन्म जन्म के पाप और बार बार की गलतियाँ सहज में साफ़ हो जाती हैं । इस किस्म की तालीम पाकर भक्तजन के दिल में उम्मीद बँध जाती है कि उसके भगवन्त की बख्शिश के वसीले से उसकी नाव भी एक दिन पार लग जायगी । इस तरह की उम्मीद दिल

में कायम होते ही भक्तजन का हृदय बार बार प्रेम व शुकराने के ख्यालात से भर जाता है और मालिक की निस्वत दयालु, रहमान, गरीबनिवाज़ा, परमपिता वगैरह अलफ़ाज़ा बार बार उसकी ज़वान पर आते हैं और उसकी हर एक हरकत व बात के अन्दर दीनता, प्रेम व श्रद्धा की झलक नमूदार होती है । लेकिन यह भी देखने में आता है कि इस किस्म की तालीम पाकर बहुत से अनसमझ बेलगाम जानवरों की सी जिन्दगी बसर करने लगते हैं । वे ख्याल करते हैं कि जब कि गलतियाँ व कसूर माफ़ी माँगने पर सहज में माफ़ हो जायेंगे तो फिर डर किस बात का है ? बजाय भगवन्त की प्रीति के अहंकार का और बजाय प्रेम व शुकराने के लापरवाही व बेहयाई का उनके दिलपर कब्ज़ा हो जाता है और उनके बोल चाल से निडरता, निर्लज्जता व खुदी की वृत्ति आती है । ऐसे लोगों के दिल में न भगवन्त की कोई प्रतीति होती है और न ही जन्म मरण से छुटकारा हासिल करने या सच्चे मालिक के हुज़ूर में दाखिल होने की कोई चाह रहती है इस लिये तअज्जुब नहीं कि उनकी रहनी गहनी देखकर अबाम के दिल में भक्तिमार्ग की तालीम के लिये नफरत के ख्यालात पैदा हों । मगर बाज़ाह हो कि बजाय इसके कि हम आरों के अन्दर इस किस्म के दोष तलाश करें या किसी भाई के अन्दर इस किस्म की कमज़ोरियाँ देख कर उसकी हँसी या निन्दा करके अपना दिल बहलाएँ, हमारे लिये मुनासिब है कि उलटकर अपने मन की हालत की निरख परख करें और गौर करें आया ये सब दोष खुद हमारे अन्दर तो मौजूद नहीं हैं । लेकिन मुश्किल यह है कि जैसे इन्सान को अपना चेहरा नज़राई नहीं देता ऐसेही आम तौर पर लोगों को अपने एव भी नज़र नहीं आते और अगर दूसरा

१६०] प्यार और मोहब्बत के बर्ताव से बेगाने भी अपने हो जाते हैं ।

शरूब हमारे ऐब हमें बतलाता है तो हमें निहायत बुरा मालूम होता है और हम उसको गुस्से व नफरत की निगाह से देखने लगते हैं इस लिये अपने मन की असली हालत की निरख परख करना हर इन्सान के बस की बात नहीं है । सच्चे प्रेमीजन ही दृष्टि उलटकर अपने मन के अबगुण देख सकते हैं । प्रेमीजनों की वाक्क्रियत के लिये हम एक सहज पहचान लिखते हैं जिससे आसानी से यह निश्चित हो सकता है आया हमारा मन इन दोषों से रहित है या नहीं । वह पहचान यह है कि हमें देखना चाहिये—आया माफ़ी माँगने पर हम अपने दोस्तों, आशनाओं, रिश्तेदारों व नौकरों चाकरों के कुसूर खुशी से माफ़ कर देते हैं या क्रोध व विरोध के भावों के अधीन होकर हम बार बार बदला लेने या सज़ा देने की ख्वाहिश उठाते हैं । जो शरूब अपनेतई कुसूरवार और अपने भगवन्त को बरख़्शनहार समझता है और अपने भगवन्त से माफ़ी व बरख़्शिश की सच्ची उम्मीद बाँधता है वह कुदरती तौर पर अपने कुसूरवारों को माफ़ करने के लिये मुस्तैद होगा क्योंकि उसको बख़ूबी मालूम है कि कमज़ोर इन्सान के लिये ख़ता करना एक मामूली बात है और बग़ैर बरख़्शिश व रहम के किसी का भी गुज़ारा मुमकिन नहीं है ।

बाज़ह हो कि महज़ खुशनसीबों ही को दूसरों को सुख पहुँचाने का मौक़ा मिलता है और वे तो निहायत ही खुशकिस्मत हैं जिन्हें वदी के एबज़ नेकी करने का सुवारक मौक़ा मिलता है । जिन प्रेमीजनों को ज़िन्दगी में वदी के एबज़ नेकी करने का और अपने दुश्मनों को ज़रा सी दीनता करने पर माफ़ करके सच्चा मोहब्बताना सलूक करने का मौक़ा मिला है वही समझ सकते हैं कि ऐसा बर्ताव करने पर कैसी ग़ैरमामूली खुशी

दिल को हासिल होती है। अगर दया से किसीको ऐसा मौका मिले तो उसे हाथ से जाने न दे और जरूर आजमाकर देखे कि दूसरों के कुखर माफ करने से क्या लुत्फ आता है।

इसमें शक नहीं कि जब कोई हमें नाहक दिक् करता है या ख्वाहमख्वाह नुक्तसान पहुँचाता है तो हमें निहायत नागवार गुज़रता है और कुदरतन् हमारा दिल चाहता है कि विरोधी का मिज़ाज दुरुस्त कर दें, और दुश्मन की मुनासिब दुरुस्ती करने के लिये अगर हमारी जानिब से सख्ती का इज़हार हो तो वह नामुनासिब भी नहीं है। लेकिन चूँकि प्रेमीजन पर फ़र्ज़ है कि मनपर हरदम सवार रहे और मन के अङ्गों को कभी अपने ऊपर गालिब न आने दे नहीं तो अन्तर में जो तार हुजूरी चरणों से लगा हुआ है वह टूट जायगा और बजाय पवित्र नाम की याद के दुश्मन के खराब अङ्गों का सुमिरन होने लगेगा। दुश्मन के साथ सख्ती करते वक़्त हमें ख्याल रखना होगा कि जरूरत से ज़्यादा सख्ती अमल में न लाई जावे और जब हमारा दुश्मन अपनी ग़लती या कुखर तसलीम करके ख्वास्तगार मुआफ़ी या रहम का हो तो उस वक़्त किसी भी क्रिस्म की सख्ती का अमल में लाना हमारे लिये नामुनासिब होगा क्योंकि अब दुश्मन सीधी राह पर आगया है और किसी दुरुस्ती की जरूरत बाक़ी नहीं रही है। अगर ऐसी हालत में भी हम दुश्मन के साथ सख्ती से वर्ताव करते हैं तो महज़ अपने मन की गुलामी करते हैं और उस वक़्त मामूली दुनियादारों और हमारे में कोई फ़र्क़ नहीं है।

इसके सिवा याद रखना चाहिये कि दुश्मन के साथ सख्ती करके हम सिर्फ़ उसे दिक् कर सकते हैं और बेरहमी करके उसे ज़ालील कर

सकते हैं लेकिन उसपर फ़तह हमें सिर्फ़ नमी व रहम करने ही से हासिल हो सकती है और इस तरह फ़तह किया हुआ दुश्मन अज़ीज़ से अज़ीज़ दोस्त से ज़्यादा मुफ़ीद साबित होता है । गोया, क्या बलिहाज़ परमार्थी कुतूहल निगाह (आदर्श) के, क्या दुनियावी नफ़ा की मसलहत में नज़र रखने से, यही नतीजा निकलता है कि प्रेमीजन के लिये मुनासिब है कि मौक़ा आने पर नमी व रहमदिली के साथ बर्ताव करने से हर्गिज़ न चूके ।

बचन (४६)

सत्सङ्गी भाइयों के लिये एक ज़रूरी मश्वरा ।

अपनी जमाअत की कमज़ोरियों से आगाह होकर मौक़ा मिलने पर उनके दूर करने के लिये कोशिश करना हर समझदार मेम्बर का ज़रूरी फ़र्ज है और अगर कोई शख्स ऐसे मौक़े पर चरमपोशी या सुस्ती व काहिली से काम लेता है तो वह अपना व नीज़ कुल जमाअत का नुक़सान करता है । हमें यह तसलीम करना होगा कि सत्सङ्गमण्डली के अन्दर अर्सी से भेद भाव की सूरत कायम है लेकिन हमें दृढ़ विश्वास है कि यह हालत ज़्यादा अर्से तक कायम न रहेगी । हुज़ूर राधास्वामी दयाल ज़रूर दया फ़र्माकर इस भिन्नता के जहरीले पौंदे की जड़ काटने के लिये मुनासिब तजवीज़ व तदवीर अमल में लावेंगे और नीज़ उन प्रेमी भाइयों व बहनों की हर तरह व पूरी तौर से सहायता फ़र्मावेंगे जो सत्सङ्गमण्डली की इस मुबारक सेवा का बोझ अपने ढिम्मेलेंगे ।

वाज़ह हो कि इन्सान इस संसार के वागीचे में मिस्ल एक पेड़ के हैं । इन्सान के गुण मिस्ल उस रस के हैं जो पेड़ के रंग व रेशे के अन्दर हर वक्त घूमता है और उसके शुभ कर्म वतौर उन फूलों व फलों के हैं जिनसे पेड़ की शोभा होती है और उसके दूसरे कर्म उन पत्तों और काँटों के समान हैं जो फूलों व फलों की हिफाज़त करते हैं । नीज़ वाज़ह हो कि जो हाल एक इन्सान का है वही जमाअतों का है । जमाअतें आखिर चन्द इन्सानों के मजमुए ही को कहते हैं । यह दुरुस्त है कि किसी फूल व फल देने वाले पौदे की पैदावार की हिफाज़त के लिये एक हद तक पत्तों व काँटों का रहना मुफ़ीद व लाज़िमी है लेकिन अगर कहीं ऐसा हो कि वह पेड़ महज़ काँटों व पत्तों ही से लद जावे और फूल व फल उसके महज़ एक आध ही लगें या बिल्कुल न लगें तो वह पेड़ वागीचे के अन्दर कायम रहने के लायक नहीं रहता । वह महज़ ईन्धन के तौर पर इस्तेमाल किये जाने के काबिल हो जाता है । फूलों व फलों वाले वागीचे में उसे कोई जगह न देगा और अगर किसी वजह से वह कायम भी रहा तो फूलों व फलों के किसी कदरदान की तवज्जुह उसकी जानिव मुखातिब न होगी । अगर यह दुरुस्त है तो हर सत्सङ्गी भाई व बहन व नीज़ तमाम सत्सङ्गमण्डली यानी सत्सङ्गीजमाअत के ज़िम्मे फर्ज़ है कि निगहबानी इस बात की रखें कि वे कर्म, जो बमंजिला काँटों व पत्तों के हैं, ऐसे हों कि जिनसे हमारे शुभ कर्मों की रक्षा या शोभा हो और अगर किसी वक्त हममें से एक या ज़्यादा भाई इस किस्म के काम करने लगें कि जिससे फूलों व फलों के उगने में रुकावट पैदा हो तो हर किसी के लिये वाजिव है कि मुनासिव तदवीर अमल में लाकर इस बिगाड़ को

धरत को दूर करे और हमारी खुशलियाक़ती इसी में होगी कि हम इस किस्म की तदवीरें अमल में लावें जिससे कोई पेड़ जड़ से उखाड़ना न पड़े बल्कि मामूली दवा इलाज से काँटों व पत्तों की तरक्की रुककर फूलों व फलों की पैदावार में इजाफ़ा हो और जिस पवित्र सेवा के सर-अंजाम देने के लिये सत्सङ्गमण्डली के पेड़ का संसार में जन्म हुआ है वह वआसानी खूबधरती से बन आवे ।

यहाँ पर यह तफ़सील के साथ बयान करने की ज़रूरत नहीं है कि वह पवित्र सेवा क्या है जिसकी निस्वत ऊपर इशारा किया गया । पेड़ की नज़ीर ध्यान में रखने से उसका बयान मुल्तसिर अलफ़ाज़ में हो सकता है । जैसे पेड़ के नज़दीक आने वालों को उसके फूलों की खुशबू से ज़्यादा सुख मिलता है और जो पेड़ के पास आते हैं वे साया में बैठकर धूप की तपिश और बारिश वगैरह से अमान पाते हैं और जो पेड़ के साथ गहरा रिश्ता कायम करते हैं वे वक्ते मुनासिब पर उसके मीठे फलों का रस लेते हैं । हुज़ूर राधास्वामी दयाल ने सत्सङ्गमण्डली का पेड़ कम व बेश इसी किस्म के फ़ायदे के लिये संसार में कायम किया है यानी जो लोग सत्सङ्ग की किसी क़दर नज़दीकी में आवें उनके दिल को शान्ति और दिमाग को तरावत सत्सङ्ग की पवित्र तालीम और सत्सङ्गियों की पवित्र रहनी गहनी के असर से हासिल हो और जो लोग सत्सङ्ग के जेरेसाया आने की तकलीफ़ ग़वारा करें उन्हें काल, कर्म व मन, इन्द्रियों के उत्पात से अमान मिले और जो सत्सङ्ग के साथ गहरा रिश्ता कायम करें वे हुज़ूर राधास्वामी दयाल के चरणों की भक्ति, आत्मदर्शन व सच्चे मालिक के दरबार का लुत्फ़ उठावें ।

ज़ाहिर है कि इस किस्म की सेवा बआसानी व बखूबी तभी अंजाम पा सकती है जबकि आम तौर पर सत्सङ्गी भाइयों व बहनों की रहनी गहनी सन्तमत् की तालीम के मुताबिक हो । मन कमबख्त का स्वभाव है कि थोड़ी सी बड़ाई पाकर या थोड़ा सा निरादर होने पर एक दम नीचता के गढ़े में गिर जाता है और फिर विकारी अङ्ग निहायत ज़ोर व शोर के साथ अपना इज़हार करने लगते हैं । मन की इस हालत से क्या इन्सान क्या जमाअतों को सख्त नुक्कसान पहुँचता है ।

वचन (४७)

मज़हबों का विगाड़ कैसे होता है ।

इस ज़माने में चूँकि हर शाख्स को ज़मीर व ख़्यालात के लिये पूरी आज़ादी हासिल है इसलिये देखने में आता है कि हर मुल्क के अन्दर तालीमयाफ़ता लोग अपने जुज़ुगों की कायम की हुई संस्थाओं और पुराने ज़माने से नस्लन् बाद नस्लन् चली आती हुई बातों पर बरमला नुक्ताचीनी कर रहे हैं । चुनाँचे मज़हब यानी परमार्थ के मज़मून के मुतअल्लिक भी, जो पिछले दिनों निहायत मुतबरिक़ ख़्याल किया जाता था और जिसके मुतअल्लिक बातचीत करने का हक़ महज़ परिडतों, मौलवियों, पादरियों या इसी किस्म के और चुने हुए लोगों को हासिल था, खुल्लमखुल्ला रायज़नी हो रही है और मजबूरन् तसलीम करना पड़ता है कि इन दिनों पुराने ज़माने के जुज़ुगों व महात्माओं के कलाम के लिये पहले की सी ताज़ीम नहीं रही । ज़मीर व ख़्यालात के मुतअल्लिक आज़ादी

का प्रचार तो कोई बुरी बात नहीं बल्कि इन्सान को इन्सान बनाने के लिये निहायत जरूरी है मगर आज्ञादरख्वाली के ये मानी न होने चाहियें कि जिसके मुँह जो आये कह दे । बहुत सी बातें हैं जिनपर सर-सरी नज़र डालने से एक राय कायम होती है लेकिन गहरा गोता मारने पर राय बिल्कुल मुलतलिफ हो जाती है । इसलिये बुजुर्गों की संस्थाओं व शिक्षा के मुतअल्लिक रायज़नी का हक़ महज़ ऐसे लोगों को हासिल होना चाहिये जिनके अन्दर मादा व काबिलियत बुजुर्गों के मुक़तए निगाह को समझने और उनके ख़्यालात की बुलन्दी तक पहुँचने की मौजूद हो । मगर अफ़सोस है कि सस्ती छपाई व वेदाम आम तक्रारी मैदानों की वजह से हर शख्स बुजुर्गों की तालीम का विलातकल्लुफ़ मज़हबका उड़ाता है और नाहक़ मज़हब यानी सच्चे परमार्थ का नाम बदनाम करता है ।

एतराज़ करने वालों का सबसे बड़ा हम्ला किसी मज़हब के बाज़ मोअज़िज़ अनुयायियों की बदएतदालियों व अनुचित काररवाइयों पर होता है यानी वे कहते हैं कि जबकि फ़ुल्लों मज़हब के फ़ुल्लों फ़ुल्लों प्रतिष्ठित अनुयायी फ़ुल्लों फ़ुल्लों अनुचित काम करते हैं तो मामूली दर्जे के इन्सानों से क्या उम्मीद की जा सकती है और जबकि फ़ुल्लों बादशाह या बुजुर्ग ने, जो फ़ुल्लों मज़हब के परले दर्जे के पक्षपाती व प्रेमी थे मज़हब के नाम पर फ़ुल्लों फ़ुल्लों ज़लील व घृणित बातें रवा रखीं तो क्यों न यह नतीजा निकाला जावे कि मज़हबी तालीम के गहरे असर ही ने उनको ऐसा स्याहदिल व कठोर बनाया । एक एतराज करने वाला जोर के साथ कहता है—ऐ मज़हब ! कौनसा ऐसा पाप कर्म है जो तेरे नाम पर नहीं किया गया ? दूसरा हठ के साथ कहता है कि मज़हब की

मुहब्बत ही ने हिन्दुस्तानियों को दीवाना बना रक्खा है। अगर मुल्के हिन्दुस्तान से आज मज़हब खारिज कर दिया जाय तो हिन्दू मुसलमानों के भगड़े, सिक्खों व उदासियों की लड़ाइयाँ, आर्यों व सनातन-धर्मियों के तनाजे सब के सब गायब हो जायँ और हिन्दुस्तानी एक दूसरे को भाई समझने लगें और आपस में बजाय लड़ने के मिलकर तरक्की के मैदान में कदम रखें, बगैरह बगैरह ।

यह दुरुस्त है कि ये एतराज़ एक हद तक बजा हैं लेकिन साथ ही यह भी दुरुस्त है कि ये सब काररवाइयाँ, जिनकी बुनियाद पर मज़हब के खिलाफ़ लवकुशाई की जाती है, किसी भी महापुरुष की मज़हबी तालीम या शिक्षा का नतीजा नहीं है बल्कि उनके लिये ज़िम्मेवार उन लोगों की मूर्खता, खुदगर्जी या मनमुखता है जो इस क्रिस्म की काररवाइयाँ करते हैं। मतलब प्रकट करने के लिये व नीज़ इस बयान के मुब्त में नीचे मुफ़स्सिल बहस की जाती है:—

इन्सान जब कोई नई ईजाद करता है तो कायदा है कि उसकी मार्फ़त कुदरत के किसी पोशीदा या आला क़ानून को इस्तेमाल में लाकर किसी गैरमामूली या मुश्किल मगर मुफ़ीद नतीजे को बय्यासानी हासिल करके दिखलाता है। चुनाँचे रेल, तार, मोटर व हवाई जहाज़ बगैरह का, जो ज़ामानए हाल की ईजादे हैं, ज़ाहूर इसी उसूल पर हुआ है। इन्सान के दिल में क्रिस्म क्रिस्म की इल्वाहिशात उठती हैं और उनके पूरा करने के लिये दुनियावी सामान दरकार होते हैं और मेहनत मुशक्क़त करनी पड़ती है लेकिन मुश्किल यह है कि न तो हर किसी को हर एक दुनियावी सामान बय्यासानी मुयस्सर हो सकता है और न ही हर किसी से मेहनत

मुशक़क़त व आशानी वन पड़ती है इसलिये ज़ारूरतमन्द इन्सान अपनी मुश्किलें हल करने के लिये किस्म किस्म की ईजादें करते हैं और दूसरे इन्सान नक़द दाम देकर या ख़िदमत बजा लाकर खुद उन ईजादों से फ़ायदा उठाते हैं और नीज़ दूसरों को फ़ायदा उठाने का मौक़ा देते हैं। बाज़ाह हो कि मुस्त्वलिफ़ मज़ाहिब की तह में भी, जो मुस्त्वलिफ़ वक्त्रों पर मुस्त्वलिफ़ बुज़ुर्गों की मार्फ़त प्रकट हुए, कम व बेश यही उसूल काम करते नज़र आते हैं। इन्सान को दुनिया के दुखों ने दया रक्खा है, उसे प्यास सुख की है लेकिन प्याले दुखों के मिलते हैं। संस्कारी या कलाधारी आत्माएँ, जो इन्सान की मदद के लिये वक्त्रतन् फ़वक्त्रतन् जन्म लेती हैं, दुख से मुक्ति और सुख की प्राप्ति का आसान तरीक़ा दर्याफ़्त करके अवाम को दावत देती हैं। कुछ लोग सच्चे शौक़ से उनकी जानिब मुखातिब होते हैं और कुछ अर्सा के अन्दर सच्ची शान्ति व आला सुख का तजरुबा हासिल करके अपना भाग्य सराहते हैं और जिस बुज़ुर्ग की मार्फ़त उन्हें यह लाभ प्राप्त हुआ उनकी दिल व जान से ख़िदमत बजा लाते हैं। रफ़ता रफ़ता इसकी शोहरत हो जाती है और सैकड़ों हाजतमन्द रोज़ाना उस बुज़ुर्ग के दरवाज़े पर हाज़िर होते हैं। चूँकि उस बुज़ुर्ग को सचमुच कुदरत के किसी आला क़ानून का इस्तेमाल आता है और वह वख़ुशी हरएक तलबगार को अपनी युक्ति यानी अपना अमल बतला देता है और हर अमल करने वाले को इच्छानुसार कामयाबी हासिल हो जाती है इसलिये ज़ब्द ही उस बुज़ुर्ग की तालीम एक नये मज़हब की शक़ल इस्तिथार कर लेती है और सच्चे भक्तों व सेवकों की एक वाक़ायदा जमाअत कायम होकर जोर व शोर से आम वस्तिश का सिन्सिला जारी

हो जाता है । सच्ची परमार्थी तालीम का अव्वल असर, जो भक्त जनों पर पड़ता है, यह है कि उनके दिल से दुनिया के सुखों व भोगविलास की बढ़ाई उठ जाती है और दुनियावी तकलीफ़ात के लिये वे बहुत कुछ लापरवाई जाहिर करने लगते हैं और जिस बुज़ुर्ग की वरकत से उन्हें दुनियावी दुखों व सुखों की ज़ंजीरें तोड़ डालने की ताक़त हासिल हुई है उसके क़दमों में गहरी मोहब्बत व गरज़ामन्दी पैदा हो जाती है । गहरी मोहब्बत के इज़हार में श्रद्धालु लोग बक़न् फ़वक़न् तोहफ़े व नज़राने पेश करते हैं और इनाम में गहरी परमार्थी बख़्शिश हासिल करते हैं । चूँकि वे बुज़ुर्ग, जो इस सूहानी फ़ैज़ का सिलसिला कायम फ़र्माते हैं, अपने मन पर सवार रहते हैं और उनका दिल दुनियावी ख़्वा-हिशात से पाक व साफ़ रहता है इसलिये तलबगारों की भीड़ या दौलत व इज़ज़त की कसरत उनका व उनके निकटवर्तियों का कुछ हर्ज व नुक़सान नहीं कर सकते । लेकिन चूँकि कोई भी इन्सान हमेशा ज़िन्दा नहीं रह सकता इसलिये बक़त मुनासिब पर वे बुज़ुर्ग दुनिया से कूच कर जाते हैं । उनके बाद अगर लायक़ व काबिल जानशीन मौजूद नहीं हैं तो सबका सब कारख़ाना थोड़ ही अर्से में उलट जाता है और वे सब बातें, जिनसे दुनिया तंग आरही है और जिनसे मज़हब का नाम बदनाम हो रहा है, ज़हूर में आती हैं ।

बचन (४८)

सन्तमत में शरीक होने के लिये अन्तर में तब्दीली की ज़रूरत है ।

सन्तमत यह बतलाता है कि रचना में तफरीक का इज़हार चेतन-शक्ति के दर्जों की तफरीक की वजह से हुआ । दूसरे लफ्ज़ों में, सृष्टि के अन्दर जो तरह तरह की सूरतें व चीज़ें देखने में आती हैं वे दरअसल चेतनशक्ति का मुख्तलिफ़ दर्जों में इज़हार हैं । इससे मालूम होता है कि जीवधारियों, वनस्पतियों व धातु, पत्थर आदि की रचना के अन्दर खास फ़र्क़ चेतनशक्ति के इज़हार ही का है यानी हैवानों में आला दर्जे का, वनस्पतियों में दमियाना दर्जे का, और धातु, पत्थर आदि में अदना दर्जे का इज़हार हो रहा है । इसी वजह से इन सबके स्वभाव व गुणों में भेद नज़ार आता है और यही वजह है कि हरचन्द हैवानों व वनस्पतियों के अन्दर एक ही चेतन जाँहर यानी सुरत मौजूद है लेकिन दोनों की आदतों, सूरत, शक़ल व रहनी में प्रकट फ़र्क़ है । अगर यह ख़्याल दुरुस्त है तो यह नतीजा निकालना ग़लत न होगा कि मुख्तलिफ़ इन्सानों की आदतों व स्वभावों में जो फ़र्क़ देखने में आता है उसका वाइस भी वही चेतनशक्ति का मुख्तलिफ़ दर्जे का इज़हार है । सुरत यानी रूह मन व शरीर के ग़िलाफ़ों के अन्दर लिपटी हुई अपने निज स्वभावों का इज़हार करती है और मन व शरीर के ग़िलाफ़ एक तरफ़ तो सुरत के स्वभावों के इज़हार का ज़ारिया या पर्दा बनते हैं और दूसरी तरफ़ उसके स्वभावों के इज़हार में रुकावट डालते हैं । जैसे अगर

कोई रोशन लैम्प कम्बल से ढाँक दिया जाय तो एक तरफ तो कम्बल लैम्प की रोशनी के इज़हार का ज़रिया बनता है यानी लैम्प की रोशनी कम्बल के सूराखों की मारफ़्त बाहर कमरे में फैलती है (अगर कम्बल की बनावट इस किस्म की हो कि उसमें कोई सूराख न रहे तो कम्बल के बाहर रोशनी का इज़हार कतई नहीं हो सकता) दूसरी तरफ कम्बल लैम्प की रोशनी के इज़हार में रुकावट डालता है क्योंकि रोशनी कम्बल के सूराखों से सिर्फ़ छनकर बाहर निकलती है और पूरे तौर पर अपना इज़हार नहीं करने पाती । अगर यह भी ख़्याल दुरुस्त है तो क़रार पाता है कि महज़ लेक्चरों व उपदेशों के सुनने या सभ्यता व आचरण व रहनी गहनी के मुतअन्निक़ बुज़ुर्गों के कलाम का मुताला करने से किसी इन्सान की आदतों व स्वभावों में प्रकट फ़र्क पैदा नहीं हो सकता । प्रकट फ़र्क तभी पैदा हो जब उसके शरीर व मन की बनावट में ऐसी तच्चीली होजाय कि उसकी रूह उनकी मारफ़्त वमुकाविला पहले के अपना इज़हार बेहतर कर सके । यही वजह है कि हजारों लाखों इन्सान, जो ज़ाहिरन् निहायत सभ्य व तालीमयाप्रता हैं और ज़वान से निहायत आला दर्जे के ख़्यालात बयान करते हैं, बलिहाज़ अमल (कर्म) के महज़ा पशु हैं । इन बेचारों को यह इल्म ही नहीं है कि दुनिया के अन्दर दूसरे जानदारों के लिये हमदर्दी, सच्चे मालिक के लिये प्रेम व प्रतीति व रुहानी शक्तियों के जगाने के लिये साधन भी ऐसी नेमतें हैं कि जिनकी वरक़त से रफ़ता रफ़ता जीव मनुष्य से देवगति व हंसगति व सच्ची मुक्ति को प्राप्त होजाता है । इन ग़रीबों को महज़ तन व मन के पालन से काम है और जैसे जानवर खुद अपने मालिक के खेत में घुसकर

‘जो दिल व जान से उनकी पर्वरिश व हिफाज़त करता है’ महज़ अपने पेट भरने की सोचते हैं और अपने मालिक के नफ़ा नुक़सान के मुतअल्लिक ख़्याल उठाने में असमर्थ हैं ऐसे ही ये इन्सान भी अपने तन व मन के आराम व आसायश के सिवाय दूसरे ख़्याल उठाने में मज़बूर हैं और मुश्किल यह है कि दुनिया की आवादी में इस दर्जे के इन्सानों की अधिकता है । यही वजह है कि मुख़्तलिफ़ वक्त्रों पर मुख़्तलिफ़ महापुरुषों ने नरशरीर धारण करके यह कोशिश की कि लोगों को आला ज़िन्दगी व चेतन आनन्द व ज्ञान की महिमा व उत्तमता जतलाकर उन साधनों की कमाई की तरफ़ मायल (आकृष्ट) करें जिनके ज़ारिये उनके जिस्म व मन के अन्दर मुनासिब तब्दीली वाक़े हो और वह जीते जी आला ज़िन्दगी के लुत्फ़ का कुछ तजरुबा हासिल कर सकें । लेकिन महज़ इने गिने लोगों को उनका उपदेश पसन्द आया और जब वे बुज़ुर्ग अपना काम करके वापिस होगये तो आम लोगों ने इन थोड़ों को पाँव तले रैंद-कर पशुवत् भावों व संसार के भोग विलास की महिमा इस ज़ोर व शोर से जाहिर की कि रूहानी ज़िन्दगी के प्रेमी व तलबगार या तो ख़ामोश होगये या आम लोगों के ख़्यालात के अनुयायी बनकर अपने आदर्श से गिर गये । इसलिये कोई तअज्जुब नहीं है कि आजकल हरचन्द लाखों वल्कि करोड़ों आदमी अपनेतई ऐसे बुज़ुर्गों व महापुरुषों का अनुयायी बतलाते हैं कि जिन्होंने महज़ रूहानी ज़िन्दगी की तालीम का प्रचार करने व इन्सान को हैवानियत के दर्जे से उठाकर उच्च गति दिलाने के लिये जन्म धारण फ़र्माया था लेकिन उनमें से न कोई रूहानी साधन की तरफ़ तवज्जुह देता है और न किसी को रूहानी ज़िन्दगी व सच्चे मालिक

के लिये सच्ची मोहब्बत व विश्वास है। ऐसी खूरत में अन्दाज़ा किया जा सकता है कि सच्चे परमार्थ की तालीम और अन्तरी साधनों की कमाई के लिये अवाम के दिलों में शौक पैदा कराना कैसा मुश्किल काम है और सत्सङ्गी भाइयों का यह स्वाहिश उठाना कि हुज़ूर राधास्वामी दयाल का सन्देश जल्द से जल्द अवाम के दिल में उतार दिया जाय कहाँ तक जायज़ व दुरुस्त है ? सच पूछो तो यह कठिन काम महज़ इन्सानी कोशिश से अज्जाम पाना कतई नामुमकिन है। अगर सत्सङ्गी भाई अपनी कोशिश से खुद अपने को सन्तमत के आदर्शों पर कायम रख सकें तो भी गनीमत है। अवाम की तन्वज्जुह संसार के भोग विलास की जानिव से एकदम हटकर रहानी ज़िन्दगी या आध्यात्मिक आनन्द की ओर आकृष्ट होना सिर्फ सच्चे मालिक की दया व मेहर ही से मुमकिन है।

यह दुरुस्त है कि अपने भाइयों को नाहक मुश्किलों में फँसा और सच्चाई के रास्ते से गुमराह देखकर हर प्रेमीजन को तरस आता है लेकिन बहुत से बीमारों व गरीबों व कैंगलों को मुसीबतों में गिरफ़्तार देखकर भी तो रहम आता है। उस खूरत में इन्सान सिवाय इसके कि दुखिया लोगों को हस्वोहंसियत आराम पहुँचावे और क्या कर सकता है। इसी तरह पहली खूरत में भी मुनासिब है कि हस्वोकाविलियत अपने भाइयों को परमार्थी समझाती से सहायता की जावे और बङ्गन् फ़वक्कन् हुज़ूर राधास्वामी दयाल के चरणों में वास्ते दया व वस्त्रिशश के अन्तरी प्रार्थना पेश करके मुआमला मौज पर छोड़ दिया जावे क्योंकि आखिर सभी जीव उस मालिक दयाल के बच्चे हैं और अपने बच्चों की उससे ज्यादा क़ान फ़िक्र कर सकता है ? असल तो यह है कि रफ़ता रफ़ता

सभी जीव तरङ्गकी के रास्ते पर कदम बढ़ा रहे हैं। कोई आगे है कोई पीछे है और यह अपने अपने संस्कारों का हिसाब है। इन्सानी कोशिश से संस्कारों में एकदम तब्दीली होजाना अनुमान से बाहर है। इसके लिये बड़ा दरकार है यानी यह तब्दीली आहिस्ता आहिस्ता ही होगी।

वचन (४६)

जिज्ञासुओं की दो कठिनाइयाँ ।

बहुत से ऐसे असहाय हैं जो राधास्वामीमत में शरीक नहीं हैं लेकिन उनके दिल में सन्तवचन व नीज हुजूर राधास्वामी दयाल की तालीम के लिये कमाल इफ़जत व प्रेम मौजूद है। दर्याप्त करने से सालूम हुआ कि ये प्रेमीजन ऐसी कठिनाइयों में फँसे हैं जो बआसानी दूर हो सकती थीं लेकिन चूँकि उन्हें कोई समझाने वाला न मिला इस लिये वे हुजूर राधास्वामी दयाल की तालीम के लाभ से महरूम रहे। यहाँ पर उनकी कठिनाइयों के मुतअल्लिक मुनासिब मश्वरा दिया जाता है:—

अव्वल मुश्किल यह है कि लोग साधन की युक्तियाँ सीखकर अमल करने के लिये तो दिल से ख्वाहिशमन्द हैं लेकिन वे किसी खास फ़िर्क़ों में शरीक होना या किसी फ़िर्क़े के अनुयायी कहलाना पसन्द नहीं करते यानी वे चाहते हैं कि उन्हें साधन की युक्तियाँ इस तरीक़े से बतला दी जावें कि उन्हें राधास्वामीसत्सङ्ग में शरीक होना या राधास्वामीमत का अनुयायी कहलाना न पड़े। जाहिरा बजह इस ख्वाहिश की यह

मालूम होती है कि चूँकि पैरवान् राधास्वामीमत की तादाद अभी कम है और मूर्ख व स्वार्थी लोगों ने राधास्वामीमत की निस्वत अनाप शनाप बातें मशहूर करके किसी क्रूर बदनामी की सूरत पैदा कर रखी है इसलिये उनका दिल इवाहमइवाह की पूछ पाछ में पड़ने से परहेज़ करता है । मगर बाज़ह हो कि अगर गुप्ततौर पर अभ्यास की युक्तियाँ घतलाकर उनकी यह इवाहिश पूरी भी कर दी जावे तो भी उनका आयन्दा गुज़ारा होना मुमकिन नहीं है । साधन शुरू करने पर उन्हें रास्ते में बार बार अन्तरी मुश्किलें पेश आवेंगी जिनके पार करने के लिये उन्हें बार बार मश्वरा लेना होगा और मश्वरा लेने की खातिर उन्हें लाज़िमी तौर पर सत्सङ्ग के साथ गहरा रिश्ता रखना होगा । अगर सूरत यह होती कि एक बार अभ्यास की युक्तियाँ समझ लेने से आयन्दा काम खुद बखुद चलता रहता तो अलवत्ता उनका बआसानी गुज़ारा मुमकिन था लेकिन दिक्कत यह है कि सूरत इन्जिलाफ़ बाकै हुई है । मगर हम सवाल करते हैं कि अगर कोई बाकई सच्चा जिज्ञासु है और उसे सन्मार्ग पर चलकर अपनी रूहानी शक्तियों के जगाने और अपने परम पिता सच्चे कुल मालिक के दर्शन करने की सच्ची अभिलाषा है और बिला किसी क्रिस्म के दवाब या लोभ लालच के इत्यालात दर्मियान में आये उसका दिल गवाही देता है कि हुज़ूर राधास्वामी दयाल की पवित्र तालीम से लाभ उठाने पर उसकी दिली अभिलाषा पूरी हो सकती है तो क्या ऐसे पवित्र कार्य के सरअज़ाम देने या ऐसे भारी नफ़े का सौदा करने के लिये उसे मूर्खों की निन्दा के इत्याल को चालाए ताक़ न रख देना चाहिये ?

इसके सिवा ग़ौर करना चाहिये कि दुनिया में मज़हबी फ़िर्के क्योंकर कायम होते हैं । जब कभी कुल मालिक की दया होती है तो निर्माणचित्त सुरतें संसार में ऋषि, साधु, सन्त व महात्मा रूप में प्रकट होती हैं और दुखिया व परमार्थ के शौकीन जीवों को सदुपदेश सुनाकर तसल्ली देती हैं और रास्ता व युक्ति संसारसागर से पार होकर ऊँचे सुख-स्थानों व निर्मल चेतन देश में पहुँचने की वतलाती हैं । दुनियादार उनके वचन सुनकर हँसी व दिल्लगी करते हैं लेकिन कुछ संस्कारी जीव उनके उपदेश से मुतासिर (प्रभावित) होकर उनके चरणों में लग जाते हैं । ये संस्कारी जीव आज्ञानुसार उनके साधन करते हैं और थोड़े ही दिनों के अन्दर अपने अन्तर में लाकलाम सुवृत्त उपदेश की सच्चाई की निश्चयता पाकर गहरी उमङ्ग व उत्साह के साथ उनकी सेवा में लीन होते हैं और अपने अजीजों व रिश्तेदारों व दोस्तों से, जिस बुजुर्ग की वदौलत उन्हें ये ग़ैरमामूली तजरुवात हासिल हुए हैं, उनकी महिमा व तारीफ़ करते हैं जिससे उनके गिर्द रफ़ता रफ़ता श्रद्धालुओं का एक बड़ा हल्का कायम हो जाता है और एक एक करके सैकड़ों, हजारों जीव उस बुजुर्ग के चरणों में लग जाते हैं और एक फ़िर्का खड़ा हो जाता है । यह फ़िर्का क्या है ? यह फ़िर्का दरअसल एक ऐसी जमाअत है जिसका मरकज़ (केन्द्र) एक ऐसी पाक हस्ती पवित्र व्यक्ति है । जो दुनियावी स्वाहि-शात व गन्दगियों से पाक है, जिसकी रूहानी कुव्वतें जगी हैं और जिसका अन्तर में ब्रह्म, परब्रह्म, सत्यपुरुष या कुल मालिक से मेल है और जिसके मेम्बर ऐसी मुबारिक हस्तियाँ हैं जो दुनिया से मुँह मोड़कर अपनी रूहानी शक्तियों के जगाने व सच्चे मालिक के दर्शन प्राप्त करने के दरपै

हैं और जिन्होंने साधन की युक्तियों की किसी कदर कमाई करके लाकलाम अन्तरी सुवृत्त उस उपदेश की सच्चाई की निस्वत हासिल कर लिये हैं जो उनकी जमाअत की मरकज़ी हस्ती (केन्द्रिक व्यक्ति) ने वयान फर्माये और जिसका जिक्र सभी मजहबों के बुजुर्गों ने अपनी पवित्र पुस्तकों में दर्ज फर्माया है। यह अमर वयान का मोहताज नहीं है कि उस मरकज़ी हस्ती की हरगिज़ यह इत्वाहिश न थी कि कोई खास फ़िक्र कायम किया जावे और न ही इस सिलसिले में किसी शख्स ने कोई खास कोशिश या यत्न किया। लेकिन चूँकि उनका उपदेश दुनियादारों की बातों से निराला था जो संस्कारी प्रेमियों को पसन्द आया और आम लोग उसकी कद्र व कीमत जानने में लाचार रहे इसलिये संस्कारी प्रेमी आप से आप अयाम से अलहदा होकर इस मरकज़ी हस्ती के गिर्द जमा हो गये और आप से आप खास इत्यालात वाले लोगों का एक गिरोह या फ़िक्र कायम हो गया। ऐसी ख़रत में जाहिर है कि इस फ़िक्र की कायमी की निस्वत किसी किस्म के एतराज़ दिल में उठाना कर्तई नावाजिब है। कुल दुनिया इस काविल नहीं हो सकती कि किसी महापुरुष के उपदेश यकायकी ग्रहण करले। ऐंसे लोगों की तादाद शुरू में व नीज़ एक अरसे तक लाज़िमी तौर पर थोड़ी ही रहेगी और ये बच्चार “अलहदा फ़िक्र” के नाम से नामज़ाद होते रहेंगे और हर शांकीन मुतलाशी को अपनी परमार्थी प्यास बुझाने के लिये इसी ‘फ़िक्र’ के अन्दर शामिल होना ही पड़ेगा। अलवत्ता यह ज़रूर है कि जब किसी ऐसे फ़िक्र के अन्दर से मरकज़ी हस्ती ग़ायब हो जाय और उसमें कोई शख्स अन्तरी साधन जानने वाला न रहे तो अपना फ़िक्र छोड़कर

उस फ़िर्के के अन्दर शामिल होना क़तई लाहासिल व नामुनासिव है । अब हम मुतलाशियों की दूसरी कठिनाई का ज़िक्र करते हैं:—

दूसरी कठिनाई यह है कि आम तौर पर यह मशहूर है कि एक गुरु छोड़कर दूसरा गुरु धारण करना पाप है । मसलन् कहा जाता है कि सिक्ख गुरुओं का वाक्य है कि “एक छोड़ दूजा गहे, इवे से बंजारिया” इसलिये सिक्ख गुरु साहिबान् या दूसरे पैरवों की टेक रखते हुए वे कैसे राधास्वामी दयाल की शरण में आवें । यह कठिनाई भी अनसमझता की बुनियाद पर कायम है । इसमें शक नहीं कि जब किसी को एक सच्चे गुरु मिल गये तो उसके लिये मुनासिव है कि अपनी तबज्जुह चारों तरफ़ से हटाकर उनकी आज्ञा का पालन करे और जो साधन की युक्तियाँ वे बतलावें पूरा भरोसा रखकर उनकी कमाई करे । लेकिन अगर किसी को महज़ अधूरे गुरु मिले हों यानी उसने ऐसे शरत्स की शरण इस्तिथार की हो जिसका सच्चे मालिक से मेल नहीं है या अगर किसी को पूरे गुरु मिले हों लेकिन अब मौजूद न हों और उसका अभी काम पूरा न हुआ हो तो इन दोनों सूरतों में शौक्तीन परमार्थी के लिये मुनासिव है कि पूरे व जिन्दा गुरु की तलाश करे और मिल जाने पर उनके चरणों में पूरी श्रद्धा व प्रतीति लावे । बाज़ह हो कि गुरुपदवी सिर्फ़ उन महापुरुषों की है जिन्होंने सच्चे मालिक से वस्ल हासिल किया है और जो मालिक के दर्शन के तलबगार जीवों को रास्ता दिखलाने ही की गरज़ से संसार में रहते हैं । ऐसे महापुरुषों की शरण रस्म की अदायगी के तौर पर इस्तिथार नहीं की जाती बल्कि मन्शा यह रहती है कि उनसे हिदायत व मदद पाकर शौक्तीन परमार्थी जीते जी मजिले मक़सूद पर पहुँचे यानी

खुद उनकी सी गति हासिल करे । अगर किसी ने अधूरे गुरु की शरण हासिल की तो न तो वह गुरु कहलाने का अधिकारी है और न उसको गुरु का दर्जा हासिल है इसलिये ऐसे शिष्य की शरण लेना गुरु की शरण लेना नहीं समझा जा सकता और ऐसी सूरत में परमार्थी के लिये पूरी इजाजत है कि पूरे व सच्चे गुरु के मिल जाने पर उनकी शरण इस्तिफार करे । इसी तरह एक गुरु के शरीर त्यागने पर (अगर उस वक़्त तक उसका काम पूरा नहीं बना है) शांकीन परमार्थी को पूरी इजाजत है कि दूसरे ज़िन्दा गुरु की नये सिरे से तलाश करे । पूरे गुरु सब एक ही होते हैं उनमें सिर्फ़ देहस्वरूप का फ़र्क़ रहता है । रूहानी ज़ाहिर व गति उनकी एक ही होती है इसलिये एक पूरे गुरु के गुप्त हो जाने पर दूसरे पूरे गुरु की शरण लेना नाममात्र के लिये दूसरे गुरु की शरण लेना है । क्योंकि अन्तरी चेतन्य यानी रूहानी संयोग एक ही रहता है । इसलिये इस सूरत में भी “एक छोड़ दूजा गहे” वाला एतराज़ शांकीन परमार्थी पर आयद नहीं होता ।

मुतलाशियों को मालूम हो कि अगर श्रीग्रन्थ साहब के ऊपर लिखे वाक्य के वे मानी होते जो आम लोग लगाते हैं तो खुद सिक्ख गुरु साहिबान् के ज़माने में इसके खिलाफ़ अमल न होता । तबारीख़ बतलाती है कि गुरु नानक साहब के गुप्त हो जाने पर सिवाय चन्द टुकियों के आम सङ्गत गुरु अंगद साहब के, और गुरु अंगद साहब के गुप्त होने पर गुरु अमरदास साहब के, और इसी तरह आयन्दा गुरुओं के चरणों में विश्वास लाती गई और उस वक़्त किसी को यह इयाल न आया कि गुरु नानक, गुरु अंगद व गुरु अमरदास साहब वगैरह मुख्तलिफ़ हस्तियाँ हैं बल्कि

हर समझदार सिक्ख का यही विश्वास रहा और अब भी लाखों समझदार सिक्ख भाई यही एतकाद रखते हैं कि सब गुरु साहिबान् के अन्दर एक ही ज्योति या कला कारकुन थी और उनमें सिर्फ देहरूप का फर्क था । सिक्खतवारीख में बाबा बुड्ढा एक नामवर शख्स गुजरा है । उस ने अव्वल गुरु नानक साहब की चरणशरण इस्तिथार की और कई गुरु साहबान् के अहद में ज़िन्दा रहा और उन गुरु साहबान् की गद्दीनशीनी की रस्म के वक्त तिलक लगाने का सौभाग्य उसी को हासिल हुआ । अगर गुरु नानक साहब के बाद दूसरे गुरु साहिबान् में गुरुभाव लाना काबिले एतराज होता तो सबसे ज्यादा काबिले एतराज शख्स बाबा बुड्ढा होता मगर जैसा कि तवारीख बतलाती है कि तमाम सिक्ख इस गुजुर्ग की कमाल इज़्जत करते थे और भक्तिभाव के मुआमले में उससे सहमत थे ।

एतराज करने वाले असहाब इस पर कहते हैं कि दूसरे गुरु की शरण लेने की खबर पाकर पहले गुरु, जो गुप्त होगये हैं, जरूर नाखुश होंगे और कहेंगे कि यह शख्स, जो हमारी ज़िन्दगी में इतनी श्रद्धा व भक्ति दिखलाता था और जिस पर हमने इतनी मेहर-वानियाँ कीं, अब नाशुकरा बनकर दूसरे दरवाजे पर भीख माँगने लगा है । एतराज करने वालों का यह ख्याल भी कतई कोई वक्तअत नहीं रखता क्योंकि अव्वल तो जब सच्चे गुरु इस संसार से वापिस होते हैं तो अपना रिश्ता दुनिया से बिल्कुल तोड़ देते हैं क्योंकि उनकी संसारसे वापिसी उसी वक्त होती है जब वह कार्य, जिसके निमित्त उनकी यहाँ आमद हुई थी, पूरा हो चुकता है । अगर यहाँ से लौटने पर उन्हें दुनिया के लोगों के

मुतअल्लिक ख्यालात उठते रहे तो मानना होगा कि उन्हें अभी मुक्ति हासिल नहीं हुई । वापिस होने पर वे महापुरुष जिस अवस्था से निकलकर आये थे उसीमें जा समाते हैं और संसार से कोई तअल्लुक उनका नहीं रहता । दायम् अगर उन्हें इत्तिला भी होजाय तो उनको यह मालूम करके निहायत खुशी होगी कि उनका फुल्ला शिष्य बदस्तूर परमार्थ के रास्ते पर चल रहा है और जिन्दा गुरु की गोद में है । सच्चे गुरुओं को आपस में ईया नहीं हुआ करती ।

वचन (५०)

सेवा की ज़रूरत ।

दुनिया में कोई ऐसी जमाअत या मुल्क न मिलेगा जिसके सभी मेम्बर या वाशिन्दे अपने भुजबल से अपनी दुनियावी ज़रूरियात पूरी करने हों बल्कि देखने में यही आता है कि ज्यादा तादाद, चन्द आदमियों की मेहनत के आसरे जिन्दगी बसर करती है । आर्थिक विद्या के उम्मलों के माहिर बग़ुबी जानते हैं कि दालत पैदा करने वाले वे ही लोग होते हैं जो जिम्मानी मेहनत या अपनी अक़ल को खर्च में लाकर ज़मीन से कच्ची चीज़ें और उनसे वेशक़ामत व उपयोगी वस्तुएँ तैयार करते हैं । चुनांचे सबके सब काश्तकार, खानों में काम करने वाले, जंगल लगाने वाले जो मेहनत करके अनाज, फल, फूल, कपास, लकड़ी, लोहा, कायला और गोंद वगैरह कच्चा माल पैदा करते हैं व नीज ख़त कातने वाले, कपड़ा बुनने वाले, खड़ बनाने वाले, लोहे वगैरह की चीज़ें

बनाने वाले सबके सब दौलत पैदा करने वाले मेम्बराने सासायटी में शुमार किये जाते हैं। इनके अलावा बाज़ ऐसे लोग होते हैं जो खुद कच्ची या तैयारशुदा चीज़ों तो पैदा नहीं करते लेकिन चीज़ें पैदा करने वालों के सहायक बनकर काम करते हैं। मसलन् बर्दई व लोहार, जो काश्त-कारों के लिये हल व दूसरे औज़ार तैयार करते हैं और कपड़ा रँगने व धोने वाले, फ़स्ल काटने वाले और मवेशी चराने व पालने वाले वगैरह वगैरह। ये लोग भी एक मानी में दौलत पैदा करने वाले ही हैं क्योंकि बिला इनकी सहायता के पहली किस्म के आदमी दौलत पैदा करने में लाचार रहते हैं। इन दो के अलावा एक तीसरी किस्म के लोग हैं, जिनकी मौजूदगी हर मुल्क के अन्दर निहायत लाज़िमी है और जिनसे दौलत पैदा करने वालों को बहुत कुछ फायदा पहुँचता है। ये तिजारतपेशा हैं, जो एक जगह की चीज़ें दूसरी जगह भेजकर जिस पैदा करने वालों के लिये बाज़ार या माँग पैदा करते हैं। अगर तिजारतपेशा न हों तो कच्ची चीज़ें पैदा करने वालों के लिये जीना निहायत दुश्वार होजाय व नीज़ तैयारशुदा चीज़ों की कुछ कीमत न रहे। इनके अलावा हकीम, डाक्टर, वैद्य, मुलाज़िमाने फ़ौज व पुलिस वगैरह हैं, जो अवाम की जान व माल की हिफ़ाज़त करके अपने-तई मुल्क के लिये मुफ़ीद व कारआमद बनाते हैं। देखने में आता है कि इन सब पेशों में जिस क़दर आदमी लगे हैं ज़्यादातर औसत दर्जे की ज़िन्दगी बसर करने वाले हैं और इनमें थोड़े ही खुशहाल या अमीर हैं और दौलत ज़्यादातर उन लोगों के कब्ज़े में रहती है जो बड़े बड़े सौदागर हैं या दूसरों की कमाई हुई दौलत की हेरा फेरी करते हैं या जिनके हाथों

से दूसरों की दौलत या जायदाद का इन्तिज़ाम होता है और जिनको कानून ने यह मौका दिया है कि जिसों के भाव में और दौलत व जायदाद के कब्जे में इच्छानुसार तब्दीलियाँ करा सकें। ये लोग व नीज़ चोर व डाकू, बीमार, अपाहिज, भिखमंगे, बच्चे, स्त्रियाँ, बूढ़े, मुलाजिमतपेशा वगैरह ऐसे मेम्बराने सोसायटी हैं जिनके गुज़ारे के लिये हर मुल्क के लोगों का मजबूरन् इन्तिज़ाम करना पड़ता है और जिनको निगाह में रखकर ही इस वचन के शुरू में बयान किया गया था कि हर मुल्क व जमाअत के अन्दर अपने भुजबल से गुज़ारा करने वाले थोड़े ही लोग हुआ करते हैं। अब अगर यह ख्याल दुरुस्त है तो नतीजा निकलता है कि जबतक किसी जमाअत के अन्दर काफ़ी तादाद ऐसे लोगों की मौजूद न हो जो अपने भुजबल से अपना व दस बीस और का गुज़ारा करा सकें उस जमाअत के कुल मेम्बरों का ज़िन्दा रहना कर्तव्य नामुमकिन है। इसके अलावा यह भी नतीजा निकलता है कि जिस जमाअत के मेम्बरों की ज़्यादा तादाद अपनी मेहनत से कमाया हुआ ही धन अपने लिये जायज़ व मुनासिब समझती है उसी जमाअत के अन्दर दूसरों के सिर पलने वालों की तादाद कम हो सकती है। सरकार हिन्द ने कई तरीकों से हिन्दुस्तान की फ़ी कस (प्रतिमनुष्य) आमदनी का हिसाब लगाकर करार दिया है कि हर एक हिन्दुस्तानी औसतन् ३६ रुपये फ़ी साल यानी तीन रुपये माहवार कमाता है और इसके मुक़ाबिले में अमरीका का हर शख्स औसतन् १००० रुपये फ़ी साल कमाता है। इससे अन्दाज़ा हो सकता है कि दोनों मुल्कों के वाशिन्दों की आमदनी में कितना बड़ा फ़र्क है ! यही वजह है

कि मुल्के हिन्दुस्तान निर्धनता के पञ्जे में गिरफ़्तार है और अच्छे अच्छे घरानों के लोग दस पाँच रुपये की नौकरी मिल जाने पर अपना भाग्य सराहते सुनाई देते हैं और मुल्क के वाशिन्दों की हालत दिन बदिन गिरती जा रही है । वाज़ह हो कि जिस मुसीबत में तमाम मुल्के हिन्दुस्तान गिरफ़्तार है उससे सत्सङ्गमण्डली बरी नहीं है और सत्सङ्गी भाइयों को भी अपनी ज़रूरतें पूरा करना मुश्किल हो रहा है । सत्सङ्गी भाइयों की यह हालत देखकर हमारे लिये दो सूरतें हैं । अव्वल यह कि हम अवाम की तरफ़ से मुँह फेरलें और हर किसी को अपनी अपनी भुगतने दें । दोयम् यह कि कोई ऐसी तदवीर निकालें कि जिसपर चलने से सत्सङ्गमण्डली की फ़ी कस आमदनी में इज़ाफ़ा हो । पुरानी आदतें, सुस्ती व खुदग़रज़ी तो यही सलाह देती हैं कि तुम्हें औरों की क्या पड़ी है, हर कोई अपने अपने कर्मों का फल भोग रहा है, भोगने दो या । यह कि जब राधास्वामी दयाल की मौज होगी, आपसे आप सब ठीक हो जायगा, हम क्यों दुनिया का बोझ अपने सिर लें । लेकिन विरादराना मुहब्बत व हमदर्दी कहती है कि अपने आराम व नफ़े को किसी क़दर छोड़कर ज़रूर ऐसी कोई तदवीर अग़ल में लानी चाहिये जिससे दुखिया भाइयों को नाहक की फ़िक्रों से छुटकारा मिले । चूँकि स्वभाव से इन दो मशवरों में से हमें आखिरी मशवरा ही पसन्द आता है इसलिये हम मजबूरन् खुदग़रज़ी व सुस्ती के ख़्यालात को दिल से दूर करके दो चार ऐसी बातें पेश करते हैं जिनपर अमल करने से कुछ अर्से के अन्दर सत्सङ्गमण्डली की कायापलट हो सकती है । लेकिन पेशतर इसके कि हम कोई अमली तजवीज़ें पेश करें यह बयान कर देना ज़रूरी समझते हैं कि हमें बख़ूबी

सेवा की ज़रूरत ।

मालूम है कि ज़्यादा दौलत इन्सान के लिये वैसी ही नुकसानदेह है जैसी कि मुफलिसी व गरीबी । इसलिये हमारी यह इच्छा कि कोशिश कभी न होगी कि सत्सङ्गी भाई अमीर व कबीर बन जायँ । हमारी इच्छा कि सिर्फ इस कदर है कि किसी तरह मौजूदा तंगी की छत दूर होकर सत्सङ्गी भाइयों के लिये आसत दर्जे के गुज़ारे का इन्तिज़ाम हो जाय । ये इच्छालात न लोभ व लालच की वजह से पैदा होते हैं और न दौलत कराहम करने व करने के मन्सूबों से तअल्लुक रखते हैं । हमारी आरजू यह है कि हर सत्सङ्गी भाई की माली हालत ऐसी हो जैसी कि कबीर साहब की नीचे लिखी हुई साखी में तजवीज़ की गई है:—

‘साहब एती माँगहूँ जामे कुँव समाय ।
मैं भी भूखा ना रहूँ साथ न भूखा जाय ॥’

सबसे अव्वल ज़रूरत इस बात की है कि सत्सङ्गी आपस में एक दूसरे से बेगरज लेकिन सच्ची मोहब्बत करें । इसकी पहचान यह है कि आपस में मिलने पर सत्सङ्गियों में परस्पर प्यार पैदा हो और उनके दिलों में एक दूसरे को आराम पहुँचाने के लिये इच्छा कि जागे । अगर दुनियावी लिहाज़ से या परमार्थी तरक्की के हिसाब से अपने से बढ़कर किसी भाई से मुलाकात हो तो उसका दिल व जान के साथ अदब व सत्कार किया जावे और अगर अपने से किसी छोटे भाई के साथ मुलाकात हो तो इस तरीके से बर्ताव किया जाय कि दूसरे भाई को यह महसूस हो कि आप उसको किसी तरह छोंटा नहीं समझते और आपके दिल में उसके लिये काफ़ी जगह है । जब सत्सङ्गी भाई आपस में मिलें तो कभी यह इच्छाल दिल में न आवे कि सत्सङ्ग के रूहानी रिश्ते का किसी तरह नाजायज़ फायदा उठाया

जाय । अगर कोई सत्सङ्गी मुश्किल में गिरप्रतार हो तो जहाँ तक मुमकिन हो वह ज़व्त (संयम) से काम ले और अपने लिये किसी भाई को तकलीफ न दे और अगर बदर्जए मजबूरी उसे किसी भाई से मदद की ज़रूरत दरपेश हो तो मुआफ़ी माँगकर अपनी ज़रूरत पेश करे और उसके मुत-अल्लिक कम से कम इम्दाद के लिये गार्थी हो । लेकिन अगर किसी सत्संगी को मालूम हो कि दूसरा भाई तकलीफ में है तो, इस बात का इन्तिज़ार न करते हुए कि मुसीबतज़दा भाई खुद आकर मदद तलब करे, खुद फ़ौरन् उस भाई की मदद के लिये मुनासिब कोशिश करे और अगर इस सिलसिले में अपने तन, मन और धन को कुछ नुक़सान भी पहुँचे तो परवा न करे । इसके ये मानी नहीं हैं कि उसकी मदद करने के लिये झूठ बोले या झूठी गवाही दे या नाहक कुशतो खून करे । मतलब यह है कि सत्संग के उख़लों को सामने रखकर मुनासिब तराक़ि पर व हस्वहसियत मुसीबतज़दा भाई की मदद की जावे ।

वाज़ह हो कि जब तक इस किस्म की बेग़रज़ मोहब्बत सत्सङ्ग-मण्डली के अन्दर कायम न होगी खुदगर्ज़ी व फूट का, जिन्होंने हिन्दुस्तानी अवाम के दिलों पर अधिकार जमा रक्खा है, हागिज़ सफ़ाया न हो सकेगा और चिला इन नाक़िस अज़्ज़ों से रिहाई हासिल किये माली ज़रूरियात के लिये किसी इन्तिज़ाम का बड़े पैमाने पर कायम होना नामुमकिन होगा । इसलिये जिस क़दर जल्द यह सलाह सत्सङ्गी भाइयों के ज़ेहन नशीन हो जाय अच्छा है ।

यह दुरुस्त है कि इस सबक़ का सीख लेना और इस पर चलना ऐसा आसान नहीं है जैसा कि इन अलफ़ाज़ से जाहिर हो सकता है,

क्योंकि दूसरों को खुदगर्ज़ी के ज़ारिये अपना काम निकालते और फ़िक्रों व चिन्ताओं से आज़ाद ज़ाहिरा खुश व सुखी देखते हुए ख़्वाह-मख़्वाह बेग़रज़ा सच्ची मोहब्बत का सबक कड़वा प्याला मालूम होता है। लेकिन बाज़ह हो कि खुदगर्ज़ों का दिल हमेशा तज़्ज व तारीक़ रहता है और उन्हें कभी एक मिनट के लिये भी शान्ति या चैन नसीब नहीं होता और सच्चे परमार्थ की तालीम का उनके दिल पर बहुत ही कम असर होता है। मुल्तसिर लफ़्ज़ों में खुदगर्ज़ इन्सान सच्चे परमार्थ की कमाई के लिये कर्तई नामौज़ू हैं इसलिये सत्सङ्गी भाइयों को यह ख़्याल करके कि कड़वी दवा मर्ज़ को नाश करती है इस ज़ाहिरी कड़वे प्याले को खुशी से पी लें। आपस की मोहब्बत से वह ज़ावरदस्त ताक़त पैदा हो सकती है जिसके सामने कोई दुनियावी रुकावट क़दम नहीं जमा सकती और इस क्रिस्म का एतवार कायम हो सकता है कि आपस की लड़ाई व फ़ूट के लिये कोई गुञ्जायश ही न रहे और इस तेज़ी से तरक्की के मैदान में क़दम बढ़ाया जा सकता है कि बरसों का सफ़र दिनों के अन्दर अञ्जाम पा जावे।

दूसरी सलाह यह है कि सत्सङ्गी भाई अपने फ़ालतू धन को एक जगह जमाकरें और उसको अपनी ज़रूरियात के मुतअल्लिक़ इन्तिज़ाम में सर्फ़ करें। अर्थशास्त्र के मुतअल्लिक़ एक रिसाले में जिक्र है कि विलायत के एक क़स्बे के चन्द ग़रीब जुलाहों ने आपस में थोड़ी पैंजी जमा करके एक स्टोर कायम किया और सरमाया बहम पहुँचाने वाले (धन इक़ट्टा करने वाले) मेम्बरों ने प्रतिज्ञा की कि जो चीज़ें इस स्टोर में होंगी वे वहीं से मोल लेंगे। शुरू में सिर्फ़ तीन चीज़ों की

फरोख्त का बन्दोबस्त किया गया और गालिवन् वे चीनी, चाय और आटा थीं। स्टोर में ये चीज़ें मुकर्रर नफे पर फरोख्त होती थीं। रफ्तार रफ्तार कस्बे के सब लोग इस स्टोर से ये चीज़ें खरीदने लगे और मुन्तज़िमाने स्टोर को हँसला हुआ कि उन तीन चीज़ों के अलावा और भी ज़रूरियाते ज़िन्दगी बहम पहुँचाने के लिये इन्तिज़ाम करें। होते होते यहाँ तक नौबत आ गई है कि उस स्टोर में आज दिन करोड़ों रुपये का माल जमा है और उसकी दस ग्यारह शाखें मुस्त्वलिफ़ शहरों में काम कर रही हैं। सत्सङ्गी भाई इस मिसाल से सबक लेकर बन्नासानी दयालवाग में इस किस्म का इन्तिज़ाम कर सकते हैं। इस इन्तिज़ाम से चन्द ही साल के अन्दर इस कदर आमदनी हो सकती है कि न सिर्फ़ दयालवाग की संस्थाएँ बन्नासानी चलाई जा सकें बल्कि मुस्त्वलिफ़ ख़्वाँ में इस किस्म की नई संस्थाएँ कायम की जा सकें। दया से सत्सङ्गी भाई आम तौर पर ईमानदार हैं, उनके लिये ऐसे स्टोर का चलाना व मुस्त्वलिफ़ मुकामात में सत्सङ्गसंस्थाओं का कायम करना कोई मुश्किल बात नहीं है।

तीसरी सलाह यह है कि हर सत्सङ्गी भाई अपनी औलाद को किसी न किसी इल्म व फ़न में कमाल हासिल करने के लिये मजबूर करे। यह ज़माना इल्म व हुनर के माहिरों ही की तरक्की का है। ये ही लोग अपने मुल्कों के लिये पोशीदा ख़जानों की कुंजियाँ मुहय्या करते हैं। जो माहिर मुहर तोड़कर कुदरत के छिपे रहस्य अपने देशवासियों के ख़ुश्रू धर देता है या मृष्टिनियमों का मुताला करके गुप्त शक्तियों पर काबू हासिल करने और उनसे काम लेने की तदवीरें पेश करता है उससे बढ़-

कर मुल्क व जाति बल्कि मनुष्यमात्र का सेवक कौन हो सकता है ? यह दुरुस्त है कि हर शास्त्र किसी इल्म या फन का माहिर नहीं बन सकता लेकिन यह भी वाज़ाह है कि जब तक हज़ारों, लाखों कोशिश न करेंगे माहिरों के पैदा होने के लिये मुनासिब वायुमण्डल कायम न होगा और अगर हज़ारों, लाखों की कोशिश से एक नौजवान भी किसी इल्म या फन का माहिर बन जावे या पैदा हो जावे तो बिलामुवालिगा हज़ारों, लाखों के परिश्रम का काफ़ी से ज़्यादा बदला पल भर में मिल जावेगा ।

चौथी सलाह यह है कि सत्सङ्गी बच्चों की तालीम व तरबियत का इन्तिज़ाम राधास्वामीसत्सङ्गसभा के ज़िम्मे किया जावे और हर एक सत्सङ्गी भाई बगुशीएतमाम हस्वे हैसियत कुर्वानी करके सभा को इस नेक काम के सरअंजाम देने में मदद दे । बच्चों की तालीम व परवरिश एक अहम ज़िम्मेवारी का काम है और यह हर शास्त्र के बस की बात नहीं कि ज़माने की ज़रूरतों को सामने रखकर बच्चों की परवरिश कर सके । अगर यह सेवा चुने हुए काविल प्रेमी भाइयों के सुपुर्द करदी जावे तो न सिर्फ़ आयन्दा नस्ल की बेहतरी के लिये खातिरख्वाह बन्दोबस्त हो जावेगा बल्कि मौजूदा भाइयों के सिर से भी भारी बोझ उतर जावेगा ।

मगर सवाल होता है—आया सत्सङ्गमण्डली इन चारो हिदायतों पर अमल कर सकती है ? हमारा जवाब है कि अगर सच्चे परमार्थियों की जमाअत इन “अपनी मदद अपने हाथ” के कायदों पर अमल नहीं कर सकती तो दुनिया की कोई भी जमाअत इनसे लाभ नहीं उठा सकती ।

वचन (५१)

अंशांशिभाव से क्या अभिप्राय है ?

राधास्वामीमत में सुरत यानी आत्मा और राधास्वामी दयाल यानी सच्चे मालिक में अंशांशिभाव माना गया है जिससे जाहिर है कि दोनों का जौहर एक है और मन व माया के बन्धनों से आजाद होने पर यानी अपनी असली निर्मल चेतन अवस्था में लौटने पर सुरत का वहीं हाल होता है जो समुद्र में दाखिल होने पर नदियों व नालों का हुआ करता है यानी जबतक वे ज़मीन पर बहते हैं, नदी नाले कहलाते हैं और उनके जुदा जुदा नाम व रूप रहते हैं लेकिन जब वे समुद्र में दाखिल हो जाते हैं तो उनके नाम और रूप मिट जाते हैं और उनका पानी समुद्ररूप हो जाता है। बाज़ह हो कि नदी, नालों व समुद्र की मिसाल सुरत की निर्मल अवस्था के बयान पर हर पहलू से नहीं घटती क्योंकि पानी एक स्थूल चीज़ है और सुरत व सच्चा मालिक चेतन जौहर है इसलिये चेतन जौहर की हालत स्थूल पदार्थों की मिसाल से बयान करने में स्थूल पदार्थों के गुणों के दोष ख्वाहमख्वाह दर्मियान में आ जाते हैं। इस मिसाल को विचारते वक्त नदी नालों के समुद्र में गिरने पर अपने नाम व रूप को खो देने और उनके जल का समुद्र के जल के साथ तद्रूप यानी हमजात हो जाने का अङ्ग ही ध्यान में रखना चाहिये।

बाज़ लोग लफ़्ज़ अंश के मानी टुकड़ा या जुज़ लगाकर और जुज़ का ख्याल करते वक्त लकड़ी के टुकड़ों या पानी की बूंदों की हालत सामने रखकर एतराज़ करते हैं कि सन्तमत की तालीम की रू से

यह मानना होगा कि मालिक टुकड़ों या जुजों में तकसीम हो सकता है वन्कि यह कहना होगा कि रचना होने पर अनेक सुरतों यानी आन्माओं के ज़ाह्र में, जो इस वक्त्र संसार में देह धारण किये हुए नज़र आती हैं, मालिक के वेशुमार टुकड़े हो गये। मगर जैसा कि ऊपर इशारा किया गया यह एतराज़ चेतन ज़ाह्र व स्थूल ममाले के बाहसी फ़क़ के नज़र अन्दाज़ करने से पैदा होता है। अगर अंश का अनुमान करते वक्त्र वजाय लकड़ी के टुकड़ों व पानी के कतरों के सूर्य की किरणों की जानिव तवज्जुह सुखातिव कीजाय और सूर्य (जो कि अंशों भण्डाररूप है) और सूर्य की किरण (जो कि अंश रूप है) का बाहसी रिश्ता निगाह में रक्खा जावे तो सुरतों की हस्ती से मालिक के लानादाद टुकड़ों में तकसीम हांजने का भ्रम आसानी से दूर हो सकता है। लेकिन मालूम हो कि चेतन ज़ाह्र सूर्य की किरणों से भी बदजहा लनीफ़ यानी सूक्ष्म है और जबतक किसी शास्त्र को रुहानी मण्डल का बाक़द तजरूबा न होजावे उसका इस ज़ाह्र की निम्नत अनुमान लाज़िमी तौर पर ग़लत होगा। इसलिये यह समझ में आना मुश्किल नहीं होना चाहिये कि सुरत मालिक का अंश कहलाते हुए मालिक से किसी हालत में जुदा नहीं होती और रचना होने से सिर्फ़ यह धरन पैदा हुई है कि सुरत का रख बाहर की तरफ़ यानी प्रकृति की जानिव होगया है लेकिन अन्तर में सुरत का मालिक के साथ भीना रिश्ता बराबर कायम है और अस्पष्टित है और उद्धार व मोक्ष के मानी यही है कि किरणरूपी सुरत का रख बाहर की जानिव से हटकर अपने सूर्यरूपी निज भण्डार की जानिव कायम हो।

सन्तमत की इस तालीम को सुनकर दुखी से दुखी और कंगाल से कंगाल जीव को बड़ी जबरदस्त तक्रवियत हासिल होती है और शरीर व मन सम्बन्धी सभी क्लेश निहायत वदहैसियत व कमजोर दिखलाई देने लगते हैं और शौक व हिम्मत पैदा होती है कि मुनासिब साधन करके मौजूदा जीवावस्था से पार होकर और दर्मियानी मंज़िलें तय करके जहाँ तक मुमकिन हो जल्द निर्मल चेतन यानी खालिस रूहानी अवस्था या गति 'जो सुरत की असली हालत है' हासिल कीजावे । नीज समझ में आजाता है कि सन्तमत यानी राधास्वामीमत में साध, सन्त व सतगुरु की जो इस कदर महिमा की गई है वह निहायत जायज व दुरुस्त है क्योंकि जिस पुरुष ने शरीर व मन के बन्धनों पर फ़तह हासिल करके मन के घाट की जागृति के वजाय सुरत के घाट की जागृति हासिल करली है या दूसरे लफ़्ज़ों में जो नाला समुद्र में दाखिल होगया है या जो किरण वजाय बहिर्मुख चमकने के अपने सूर्य में लौट गई है, उसमें और सच्चे मालिक में कोई भेद नहीं है ।

लेकिन साथ ही इस किस्म की बात सुनकर और असलियत को न समझकर बहुत से भाई, बड़े जोर व शोर के साथ एतराज़ करते हैं कि आत्मा किसी हालत में परमात्मा नहीं बन सकता । मगर यह कौन कहता है कि आत्मा परमात्मा बन जाता है । सन्तमत की तालीम यह है कि कतरा समुद्र में दाखिल होकर कतरा नहीं रहता बल्कि समुद्र से मिल जाता है और यह नहीं है कि कतरा खुद समुद्र बन जाता है । डाक्टर थीबो व मैक्समूलर ने वेदान्तसूत्रों पर विचार करते वक़्त यह नतीजा निकाला है कि दूसरे अध्याय के तीसरे पाद के ४३वें सूत्र के वही मानी दुरुस्त

हैं जो श्रीरामानुज जी ने वयान किये हैं और रामानुज जी के मानी यह हैं कि आत्मा यानी जीव ब्रह्म का अंश है ।

अलावा इसके श्रीमद्भगवद्गीता में कृष्ण महाराज ने इस नुक्ते पर रौशनी डाली है । आप अध्याय १५ श्लोक ७ में फ़र्माते हैं कि खुद मेरा ही अंश इस जीवलोका में अविनाशी जीव बनकर इन्द्रियों को, जिनमें छठा (यानी छठी इन्द्रिय) मन है और जाँ प्रकृति में कायम हैं, अपनी ओर आकर्षण करता है । इस श्लोक में कृष्ण महाराज ने अपने तई अंशी ब्रह्म और जीव को अपना अंश या जुज वयान किया है ।

इसके अतिरिक्त जिन भाइयों ने उपनिषदों के 'तत्त्वमसि' सिद्धान्त पर विचार किया है या इस सिद्धान्त पर ऋषियों के विचारों का मुताला किया है वे बजोर कह सकेंगे कि पुराने जमाने में वैदिक धर्म के मानने वाले और वैदिक धर्म का अनुशासन करने वाले और वेदज्ञ यानी वेदों का अर्थ जानने वाले ऋषियों का भी यही मत था ।

'तत्त्वमसि' के मानी 'वह तू है' या 'वह तू हो जा' माने जाते हैं । दोनों में से कोई भी मानी सही मानने पर नतीजा निकलता है कि मनुष्य के अन्दर स्थित जीव यानी आत्मा को ब्रह्मगति या ब्रह्म की अवस्था प्राप्त हो सकती है ।

उदात्त ऋषि ने अपने बेटे श्वेतकेतु से, जब वह बारह वर्ष शिक्षा पाने के बाद गुरुकुल से वापिस आया और पूरे विद्वान् होने का धमण्ड

करने लगा, सवाल किया—ऐ श्वेतकेतो ! तू जो अपनी विद्या पर इतना घमण्ड करता है क्या तूने वह उपदेश भी सीखा है कि जिससे न सुना हुआ सुना हुआ हो जाता है, न समझा हुआ समझा हुआ हो जाता है और न जाना हुआ जाना हुआ हो जाता है ? श्वेतकेतु ने हैरान होकर पूछा—हे भगवन् ! वह उपदेश किस प्रकार का है ? उद्दालक ने जवाब दिया—देखो ! जैसे मिट्टी के ढेले के जानने से मिट्टी की हर एक वस्तु का ज्ञान हो जाता है और सोने के ढेले से सोने की हर एक वस्तु जानी जाती है और लोहे के नहरने से लोहे की हर एक वस्तु जानी जाती है इसी प्रकार का वह उपदेश होता है । यह सुनकर श्वेतकेतु ने जवाब दिया—निसन्देह यह उपदेश मेरे गुरु न जानते होंगे क्योंकि अगर वे जानते तो मुझे जरूर बतलाते इसलिये आप ही मुझे बतलावें । इसपर उद्दालक ऋषि ने बहुत से दृष्टान्तों के द्वारा श्वेतकेतु को समझाया कि इस संसार के अन्दर जो सद् वस्तु है और जो सूक्ष्मरूप से सबको जान दे रही है वह आत्मा है और वही 'तू' है । यह कथा छान्दोग्य उपनिषद् में बड़े विस्तार के साथ बयान की गई है ।

बचन (५२)

आराम काम करने में है ।

हर शरत्स चाहता है कि दुनिया का काम चलाने में उसे हर तरह की सहूलियत मिले बल्कि अगर मुमकिन हो तो उसे अपने व सम्बन्धियों

के मुतअल्लिक कोई फिक्र या चिन्ता न करनी पड़े और सबकी सब ज़रूरतें आपसे आप पूरी हो जायँ या दूसरे लोग पूरी कर दें । अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि बहुत से सत्सङ्गी भाई भी ऐसे ख़्यालात के शिकार हैं । उनमें से बाज़ तो यह कहते हैं कि जबकि उन्होंने हुज़ूर राधास्वामी दयाल की शरण लेली तो उनकी सब मुश्किलें दूर करना और ज़रूरतें पूरी करना हुज़ूर राधास्वामी दयाल का काम है और बाज़ यह ख़्याल रखते हैं कि घर बार छोड़कर सन्संग में जा पड़ें, हमारा काम शरण लेना है और जब हमने शरण लेली तो हमारी सब ज़रूरतें सत्सङ्ग पूरी करेगा । सत्सङ्ग में शामिल होने से हमारा हक़ हो जाता है कि हमें अपने मुतअल्लिक किसी क्रिस्म की फिक्र न करनी पड़े और दूसरे लोग हमारे लिये सब इन्तिज़ाम करें । और तअज्जुब यह है कि इस क्रिस्म के ख़्यालात इन भोले भाइयों के दिलों में ऐसे घर किये हैं कि समझाने बुझाने से उनका एकाएकी दूर होना ना मुमकिन है । यह बिन्कुल साफ़ है कि जिस जमाअत में इस क्रिस्म के लोगों की कसरत होगी उसका थोड़े ही दिनों के अन्दर हर पहलू से गिराव शुरू हो जावेगा । देखो, जो खुराक इन्सान खाता है उसका बहुतसा जुज़ हज़म होकर खून में बदल जाता है और खून के बढ़ने से जिस्म में ताक़त पैदा होती है । अगर इस ताक़त का मुनासिब इस्तेमाल न किया जाय यानी वह हाथ पाँव व दूसरे अङ्गों के हिलाने में सर्फ़ करके ख़ारिज न की जाय तो घुरे ख़्यालात पैदा करने लगती हैं जिनकी वजह से इन्सान सहज में घड़ी के रास्ते पर पड़ जाता है और रफ़ता रफ़ता उसका हाज़मा कमज़ोर हो जाता है और तरह तरह के ज़हर जिस्म के अन्दर पैदा होने लगते हैं जिनसे क्रिस्म क्रिस्म की बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं । गोल्ड-

स्मिथ ने एक जगह पर कहा है—“उस मुल्क पर भारी तबाही आती है और वह जल्द तबाही लाने वाली बुराइयों का शिकार बन जाता है जिसमें दौलत इकट्ठी हो जाती है और इन्सानों में तनज़ुल वाक़ होता है ।” लेकिन मुल्क तबाह हो जाय, प्रजा का सत्यानाश हो जाय, परमार्थ व स्वार्थ दोनों मटियामेल हो जाय, मनुष्यजन्म धारण करना निष्फल हो जाय मगर इन आरामतलवों के आराम में फ़र्क़ न आये । वाज़ह हो कि जब तक हुज़ूर राधास्वामी दयाल की रक्षा का पंजा सत्सङ्ग-मण्डली के सिर पर है इस किस्म के जहरीले ख़्यालात सत्सङ्ग के हल्के के अन्दर मुस्तक़िल तौर पर जड़ पकड़ने न पावेंगे और हजार सूरत से उनके विनाश करने के लिये कोशिश की जावेगी ।

इसपर सवाल किया जा सकता है—“तो फिर क्या हुज़ूर राधास्वामी दयाल की शरण लेने या अहातए सत्सङ्ग के अन्दर डेरा जमा लेने पर भी आराम न मिलेगा ?” इसका जवाब यह है कि सच्चे मालिक की सच्ची शरण लेते ही आप से आप प्रेमीजन को सच्ची शान्ति मिल जाती है और उसके दिल में इस किस्म का सवाल पैदा होने के लिये गुञ्जायश ही नहीं रहती । इस किस्म के सवालात नाममात्र के लिये शरण लेने वालों ही के दिल में पैदा हुआ करते हैं । ग़ौर का मुक़ाम है कि जब किसी प्रेमीजन को यह यक़ीन हुआ कि सच्चे कुल मालिक हुज़ूर राधास्वामी दयाल ने उसे अपनी शरण में ले लिया है और वह जानता है कि वह मालिक परम सत्ता, परम चेतनता व परम आनन्द का भण्डार है तो कुदरती तौर पर उसका मन यह कहेगा कि ऐसे समर्थ पुरुष की गोद में बैठ जाने पर मेरे लिये अपनी ज़रूरतों के मुतअल्लिक़ फ़िक्रों में पड़ना

नामुनासिव है । मेरे लिये यही मुनासिव है कि एक आज्ञाकारी पुत्र की तरह अपने स्वार्थी व परमार्थी कर्तव्य पालन करता रहूँ और हर हालत में नतीजे को उन दयाल की मौज पर छोड़कर अपनी तबज्जुह अन्तर में उनके चरणों में जोड़ता रहूँ । उन दयाल की मौज से जो कुछ होगा वह ऐन मेरी बेहतरी के लिये होगा । उनसे बढ़कर न कोई समर्थ है, न समझदार है और न हितकारी है । अगर बावजूद मेरी मुनासिव कोशिश के नतीजा खिलाफ उम्मीद प्रकट होता है तो इसमें मेरा क्या कुस्ूर है और इससे ज्यादा मैं कर ही क्या सकता था ? यह नतीजा महज जाहिरन् मेरे खिलाफे है, दरअसल यह मेरे लिये मुफ़ीद होगा क्योंकि यह नहीं हो सकता कि सच्चे कुल मालिक की दया शामिले हाल रहते हुए और मेरी जानिव से अदायगीए फ़र्ज के मुतअल्लिक किसी किस्म की कोताही न होते हुए भी मेरा अकाज हो जाय । उसकी जवान पर बेसाइता कबीर साहब की नीचे की कड़ी आवेगी:—

‘मैं सेवक समरत्थ का कभी न होय अकाज ।’

पतिव्रता नाँगी रहे बाहि पती को लाज ।’

और इस कड़ी का भावार्थ जेहन में आते ही चिन्ता व फ़िक्र और रज्ज व ग़म के ख़्यालात एकदम उसके दिल से दूर हो जावेंगे और शान्ति व सन्न और उम्मीद व प्रेम के भावों का राज्य हो जावेगा ।

इसके सिवा ग़ौर करना चाहिये कि जिस किस्म की सहूलियत ‘आरामतलब’ भाई राधास्वामी दयाल व सत्सङ्ग से चाहते हैं वह

दुनिया में वादशाहों को भी हासिल नहीं है । यह जरूर है कि जिन चीजों व बातों की जरूरतें गरीब गुर्वा या मामूली हैसियत के इन्सानों को परेशान करती हैं उनसे वादशाह आजाद रहते हैं लेकिन वादशाहों को इस किस्म की जरूरतों से कहीं बढ़ चढ़ कर व तेज़ जरूरतें दिक्कत करती रहती हैं जिनका अवाम को वहम व गुमान भी नहीं हो सकता । ऐसी सूरत में सत्सङ्गी भाइयों का आरामतलबी में जिन्दगी बसर करने की उम्मीद बाँधना सरासर नामुनासिव है । अगर कोई भाई दुनिया की तकलीफों से बचना चाहता है तो उसे चाहिये कि अव्वल अपनी जरूरतें कम करे । जरूरतें कम करने से उसका सहज में हर किस्म के ग़ैर ज़रूरी मुआमलों से छुटकारा हो जायगा और उसे अपना बक्क इच्छानुसार सर्फ़ करने के लिये बहुत कुछ फुरसत मिल जायगी । दौयम् उसके लिये मुनासिव है कि अपनी वाक्कीमाँदा यानी मुनासिव ज़रूरियात पूरी करने के लिये एक लायक व काबिल शख्स की तरह कोशिश व यत्न करे । इस तरीक़े अमल के इस्तिथार करने का नतीजा यह होगा कि उस भाई को बहुत ही कम भौक़ा परमार्थ में विघ्न डालने वाले इत्यालात से वास्ता रखने का होगा और उसकी स्वार्थी व परमार्थी जरूरतें आसानी से पूरी होती जायँगी और मुफ़लिसी, नाकामयाबी व सुस्ती कभी उसके दरवाज़े के अन्दर दाख़िल न होने पावेंगी ।

वचन (५३)

वक्तगुरु की ज़रूरत ।

सन्तमत में गुरुभक्ति पर कमाल दर्जे का जोर दिया गया है
चुनाँचे हुज़ूर स्वामी जी महाराज का वचन है:—

‘परथम सीढ़ी है गुरु भक्ती ।

गुरुभक्ती विन काज न रत्ती ॥’

यानी सन्तमत की तालीम के अनुसार परमार्थ के निशाने
यानी मंज़िले मक़सूद पर पहुँचने के लिये पहला ज़ीना गुरुभक्ति है
और बिना गुरुभक्ति से रत्ती भर तरक्की नहीं हो सकती । मगर हर कोई
जानता है कि गुरुभक्ति की तालीम सिर्फ सन्तमत ही में नहीं है बल्कि
और भी बहुत से मज़हबों में, जो भक्तिमार्ग कहलाते हैं, गुरुभक्ति की
महिमा वयान की गई है । चुनाँचे करोड़ों इन्सान अपने अपने तरीके
से अपने गुरुओं, मुशिदों, अवतारों व पैगम्बरों की भक्ति में मसरूफ़ हैं
लेकिन सन्तमत में बजोर हिदायत की जाती है कि भक्ति ज़िन्दा व पूरे
गुरु की करनी चाहिये । जो गुरु हो चुके और अब ज़िन्दा नहीं हैं यानी
जो इस वक्त देहरूप में मौजूद नहीं हैं उनकी व नीज ऐसे शख्सों की,
जो हो चुके हैं या अब ज़िन्दा हैं लेकिन पूरे नहीं हैं यानी मंज़िले मक़सूद
पर नहीं पहुँचे हैं, भक्ति करने में फ़ायदा नहीं है । हुज़ूर स्वामी जी
महाराज ने फ़र्माया है:—

‘गुरु तो पूरा ढूँड तेरे भले की कहूँ ।

पिछलों की तज टेक तेरे भले की कहूँ ।

वक्त्रगुरु को मान तेरे भले की कहूँ ।'

सन्तमत सिखलाता है कि हर एक जिज्ञासु पर फ़र्ज़ है कि किसी किस्म की पूजा-पाठ में लंगने या किसी पन्थ या मार्ग पर पड़ने से पहले अपनी उम्र का एक हिस्सा सच्चे सतगुरु की तलाश में सर्क करे और यहाँ तक फ़र्माया गया है कि अगर सच्चे सतगुरु की तलाश में किसी की सारी उम्र भी सर्क हो जाय तो कोई हर्ज नहीं है । उसको आयन्दा फिर मनुष्यजन्म मिलेगा और सच्चे सतगुरु भी मिलेंगे । दूसरी मज़हबी जमा-अतों में गुरु, मुशिद व अवतार वगैरह की पूजा व भक्ति का रिवाज तो कायम है लेकिन वक्त्रगुरु के खोज के मुतअल्लिक सन्तमत की तालीम का कुछ लिहाज़ नहीं किया जाता । चुनाँचे हिन्दू, मुसलमान व ईसाई भाई आमतौर पर ऐसे बुजुर्गों की भक्ति में लगे हैं जिन्हें उन्होंने कभी आँख से नहीं देखा और जिनसे मुलाकात करना मौजूदा हालत में क़तई नामुमकिन है और जो लोग ज़िन्दा गुरु व मुशिद की महिमा समझते हैं वे बिला पूरी तहकीकात किसी गद्दीनशीन या वंशावली गुरु की भक्ति में मसरूफ़ हैं या किसी ऐसे साधू, ब्राह्मण या मौलवी वगैरह के प्रेमी हो रहे हैं जिनकी जाहिरा रहनी गहनी किसी क़दर गैरमामूली है या जो ज्ञान, ध्यान के मुतअल्लिक अच्छा उपदेश सुना सकते हैं या जो दुख तकलीफ़ की हालत में यन्त्र, मन्त्र, तावीज या प्रार्थना के जरिये फ़ैज़ पहुँचा सकते हैं ।

सन्तमत की यह तालीम कि गुरु ज़िन्दा और पूरा होना चाहिये, एक निहायत आला परमार्थी उखल पर कायम है । अगर गुरु ज़िन्दा है तो जिज्ञासु अव्वल इच्छानुसार उनकी परख पहचान कर

सकता है और दौयम् परख पहचान होने पर उनके सङ्ग व सौहवत से भरपूर फायदा उठा सकता है और सोयम् साधन की कमाई के सिलसिले में मुश्किलें पेश आने पर सलाह व मदद हासिल कर सकता है । इन तीन बातों के अलावा बड़ा फायदा यह है कि गायब मालिक का न तो किसीसे ध्यान बन सकता है और न ही किसी का मन भय मानता है । हजारों इन्सान मालिक को हाज़िर व नाज़िर मानते हुए रोज़ाना ऐसे कर्म करते हैं जो एक वच्चे के सामने करते उन्हें शर्म आये । ज़िन्दा गुरु में श्रद्धा आने पर भक्तजन का मन बहुत कुछ डर मानता है क्योंकि उसे मालूम है कि गुरु महाराज से कोई बात छिपी न रहेगी और नाकिस कर्म बन पड़ने पर उसे मर्दूद दर्बार होने की ख़्तारी व तकलीफ़ उठानी पड़ेगी । इसी तरह हजारों इन्सान खुदा या परमात्मा का ध्यान करते हैं और ध्यान के वक्त कभी सूर्य की चमक और कभी बादलों या आकाश के फैलावकी जानिव तबज्जुह लेजाते हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि मालिक का ध्यान करते हुए सारी उम्र बीत जाती है लेकिन एक छिन के लिये भी न कभी ध्यान जमता है और न मालिक का दर्शन प्राप्त होता है । सतगुरुभक्त अपने गुरु महाराज का भय, भाव व अदब लिये हुए ज़िन्दगी बसर करता है, जिससे उसका नाजायज़ व नामुनासिब बातों से बहुत कुछ बचाव रहता है और उसके मन के अन्दर प्रेम व प्रीति का दीपक हमेशा रौशन रहता है और हस्वहिदायत ध्यान जमाने पर उसको थोड़े ही अर्से में अन्तरी आँख के टिमटिमाने पर आला रुहानी घाट के दर्शन प्राप्त होजाते हैं । इस क्रिस्म के दर्शन से कमरे हिम्मत बँधकर वह इस काविल बन जाता है कि आसानी से आकाश-मार्ग पर चलता हुआ

सच्चे कुल मालिक के दरबार तक रसाई हासिल करे और एक दिन अमर व अविनाशी गति को प्राप्त हो । भगवद्गीता में एक जगह पर यह मजसून निहायत खूबसूरती के साथ बयान किया गया है । फ़र्माया है:—

“ऐ अर्जुन ! सब द्रव्यों यानी पदार्थों के यज्ञों की निस्वत ज्ञान का यज्ञ श्रेष्ठ है क्योंकि जितने भी कर्म किये जाते हैं उन सबका फल या परिणाम ज्ञान ही होता है । यह ज्ञान तू गुरु के चरणों में गिरकर यानी उनका दीन शिष्य बनकर, उनसे ग्रन्थ पूछकर यानी जिज्ञासु होकर और उनकी सेवा करके हासिल कर । तत्त्वदर्शी यानी आत्मज्ञानी गुरु तुझको वह ज्ञान उपदेश करेंगे” (भगवद्गीता अध्याय ४ श्लोक ३३ व ३४ ।)

भगवद्गीता को आम तौर पर हिन्दू भाई पञ्चम वेद मानते हैं और रामायण से उतरकर हिन्दुस्तान में जिस पवित्र पुस्तक का सबसे ज्यादा प्रचार है वह भगवद्गीता ही है । अगर इस पवित्र पुस्तक में श्रद्धा रखने वाले भाई इन श्लोकों के अर्थ पर तबज्जुह दें तो उन्हें साफ मालूम होगा कि और सब यज्ञों के मुक्ताविले, जिनमें हिन्दू भाई बड़ी श्रद्धा रखते हैं, ज्ञान का यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है और उनके लिये मुनासिब है कि आग जलाकर उसमें घी व दूसरी सामग्री होम करने के बजाय ज्ञानयज्ञ के रचने का इन्तिज़ाम करें और हस्वफ़र्मान कृष्ण महाराज के यह ज्ञान किसी तत्त्वदर्शी गुरु के चरणों में गिरकर और उनकी सेवा करके हासिल करें । ज़ाहिर है कि कृष्ण महाराज की इस हिदायत पर वही अमल कर सकता है जिसको ज़िन्दा और सच्चे तत्त्वदर्शी गुरु मिलें ।

ज़ारा सा निष्पक्ष गौर करने पर मालूम होगा कि गुरुभक्ति के मुतअल्लिक सन्तमत और कृष्ण महाराज की तालीम बिल्कुल एक है और इसलिये अगर सन्तमत में सब देवी देवताओं की पूजा, यज्ञ कर्मों और वेदादि शास्त्रों की परस्तिश से हटाकर जिन्दा और पूरे गुरु की तलाश के लिये जोर दिया जाता है तो यह तालीम हिन्दू भाइयों को हिन्दू मज़ाहब से हटाने वाली नहीं है बल्कि उन्हें उनके बुज़ुर्गों के बतलाये हुए रास्ते पर, जिससे वे अब कोसों दूर पड़ गये हैं, दोबारा डालने वाली है ।

यह बयान पढ़कर बाज़ा भाई, जो सन्तमत की तालीम से पूरी वाक-फ़ियत नहीं रखते, कह सकते हैं कि हम तसलमि करते हैं कि जिन्दा व सच्चे गुरु की तलाश करनी चाहिये लेकिन खुद राधास्वामीमत के लोग भी तो सच्चे गुरु की तलाश नहीं करते । राधास्वामीमत में जो महापुरुष गुरु माने जाते हैं हरचन्द उनकी रहनी गहनी बहुत अच्छी थी लेकिन जबकि उन्होंने वेदादि शास्त्र नहीं पढ़े और उनको संस्कृत विद्या पर अधिकार हासिल नहीं था तो वे कैसे गुरुपदवी के अधिकारी हो सकते हैं वगैरह वगैरह ।

बाज़ह हो कि एतराज करने वालों का यह ख़्याल कि विला वेदादि शास्त्र पढ़े और संस्कृत विद्या पर अधिकार हासिल किये कोई पुरुष गुरुपदवी का अधिकारी नहीं हो सकता, बिल्कुल व्यर्थ है । यह एतराज ज़्यादातर वे भाई करते हैं जिन्होंने खुद वेदादि शास्त्रों को तो पढ़ा नहीं लेकिन अपने दिल में प्राचीन पवित्र पुस्तकों की निस्वत अजीब व ग़रीब ख़्यालात रखते हैं । अगर ये भाई ज़ारा तकलीफ़ उठाकर खुद वेदादि शास्त्रों का मुताला

करें तो उनका यह एतराज आप से आप दूर हो जावे । उपनिषदों में जाबजा सच्चे गुरु की जरूरत व तलाश के लिये हिदायत फ़र्माई गई है । चुनाँचे कठोपनिषद् में एक जगह पर आता है:—

“उठो, जागो और चुने हुए गुरुओं से उपदेश हासिल करो । विद्वान् यानी ऋषि लोग कहते हैं कि वह रास्ता छुरे की धार सा तेज़ा है और चलने के लिये कठिन और दुर्गम है ।”

अलावा इसके मनुस्मृति के दूसरे अध्याय में गुरु की महिमा व सेवा के मुतअल्लिक मुफ़स्सिल हिदायतें दर्ज हैं । लिखा है—“जो शिष्य शरीर की समाप्ति यानी मरने तक गुरु की सेवा करता है वह ब्रह्म के अविनाशी स्थान में प्राप्त होता है यानी मरने के बाद ब्रह्म में लीन हो जाता है ।” (श्लोक २४४)

“देह में बटना, मलना, स्नान कराना, जूठा भोजन करना और पैरों का धोना इतनी बातें गुरु के पुत्र की न करे, सिर्फ़ गुरु ही की करे ।” (श्लोक २०६)

इसके अलावा भगवद्गीता के दूसरे अध्याय में वयान फ़रमाया गया है:—

“वेदों का विषय तीन गुण हैं यानी वेदों में तीन गुणों का अर्थात् सत्, रज, तम की जहाँ तक पहुँच है, उपदेश है । ऐ अर्जुन ! तू तीन गुणों की हद से पार हो और द्वन्द्वों से परे हो और नित्य यानी सदा कायम रहने वाली वस्तु में स्थित हो, प्राप्त और अप्राप्त वस्तुओं से लापरवा हो और आत्मवान् हो । (श्लोक ४५)

ज्ञानी ब्रह्मचित् पुरुष के लिये सारे वेद इतने ही कारआमद हैं

जितना कि किसी जल से भरपूर जगह में पानी का एक गढ़ा मुफ़ीद हो सकता है यानी जैसे समुद्र के सामने पानी का एक गढ़ा कोई हैसियत नहीं रखता ऐसे ही ज्ञानी पुरुष के सामने वेदों में वयान किया हुआ ज्ञान कोई वक्रव्यत नहीं रखता । (श्लोक ४६)

इसके अलावा ग्यारहवें अध्याय में फ़रमाया है:—

“ऐ कौरवों में श्रेष्ठ ! (अर्जुन !) न वेदों से, न यज्ञों से, न पढ़ने पढ़ाने से, न दानों से, न कर्मों से और न उग्र तप से इस नरलोक में (जिसमें मनुष्य वसते हैं) तुम्हारे सिवा कोई मेरा इस प्रकार का स्वरूप देख सकता है । (श्लोक ४८)

ऐ अर्जुन ! मेरी कृपा से तुम्हें इस रूप का दर्शन हासिल हुआ है, बग़ैरह बग़ैरह । (श्लोक ४७)

इन सब प्रमाणों पर गौर करने से अन्दाज़ा लगाया जासकता है कि पतराज करने वालों के इस वयान में किस क्रूर जान है कि विला वेदादि शास्त्र पढ़े कोई शास्त्र गुरुपदवी का अधिकारी ही नहीं हो सकता और नीज समझ सकते हैं कि ब्रह्मज्ञानी यानी सच्चे गुरु के मुक्ताविले वेदों की क्या हैसियत है और हमारे भूले भाई, जिनका दिल वेदादि शास्त्रों और संस्कृत विद्या की मोहव्यत से भरपूर है और जो बजाय सच्चे गुरु की तलाश के अपना वक्रत पुस्तकों के पढ़ने और प्राचीन ग्रन्थों की महिमा गाने में सर्फ़ करते हैं, हक़ कहाँतक सच्चाई के पक्ष पर हैं।

वचन (५४)

सत्सङ्ग की शिक्षा की श्रेष्ठता ।

विलायत के अखबार 'पॉपुलर पिक्टोरियल' में एक लेखक ने, जिसको सोशल मजामीन से गहरी वाक्फ्रियत है, इंग्लिस्तान के बेरोजगारों के मुतअल्लिक एक हृदयविदारक लेख लिखा है । सरकारी मनुष्य-गणना से मालूम हुआ है कि इस वक्त बारह लाख से ऊपर मर्द व औरत इंग्लिस्तान में बेरोजगार बैठे हैं जिनके जिम्मे औसतन् तीन तीन खान्दान के मेम्बरों की परवरिश का बोझ है । इस हिसाब से करीबन् पचास लाख आदमी बेकार व बेरोजगार जैसे तैसे दिन काटते हैं । सरकार की तरफ से इन मुसबितजदगान् की इम्दाद के लिये बहुत कुछ इन्तिजाम है लेकिन सरकार इस किस्म की आवादी को कैसे खुशहाल रख सकती है । ये बेचारे जैसे तैसे ज़िन्दगी बसर करते हैं और वक़ौले कि—'भूखा आदमी क्या क्या पाप नहीं करता' किस्म किस्म की चदियों की तरफ मुखातिब होते हैं । लेखक का बयान है कि इन बेकारों व बेरोजगारों के अलावा विलायत में पचास लाख ऐसे और मर्द व औरत हैं जो बरसों रोजगार हैं लेकिन जिनकी आमदनी उनके व उनके सम्बन्धियों के पेट भरने के लिये कतई नाकाफी है । मालिक की अजब शान है कि उसी इंग्लिस्तान में एक तरफ तो आस्मान तक पहुँचे हुए महलात और नाच रंग की महफ़िलें गरम करने के लिये आलीशान मकानात और भोग विलास के सामान कसरत से मौजूद है और दूसरी तरफ एक करोड़ आदमी पेट से पत्थर बाँधकर दिन पूरे कर रहे हैं । हिन्दुस्तान के अन्दर तवाही व

गरीबी की वजह तो आपस की फूट वयान की जाती है लेकिन इन एक करोड़ दुखियाओं के सिर पर तबाही क्यों आई? अंग्रेजी क्रॉम, जिसके संगठन की उपमा मिस्री के कूजे से दी जाती है और जिसकी हुकूमत का झण्डा दुनिया के हर मुल्क के ऊपर लहराता है, इस काविल नहीं है कि अपने एक करोड़ बच्चों को मुफ्तिलसी व बेकारी के पञ्जे से छुड़ा सके। हमारी राय में इस जबरदस्त तबाही का कारण अंग्रेजी क्रॉम के दिल में दुनिया की मुहब्बत और मन की गुलामी है। यूरोपियन अवाम ने अपनी जिन्दगी का आदर्श दुनियावी ऐश और चमक दमक के सामान का जमा करना बना रक्खा है और क्या मर्द, क्या औरत, सबके सब दीवानावार दुनियावी सामान के लिये दौड़ रहे हैं। ये एक करोड़ बेकार मर्द व औरत वे हैं जो दौड़ में पीछे रह गये हैं। लेखक की राय है कि इंग्लिस्तान के माथे से यह स्याही का धब्बा सिर्फ इसी तरीके से मिटाया जा सकता है कि इंग्लिस्तान की अशियाएवरामद के लिये गैरमुल्कों की मण्डियाँ काबू की जावें यानी इंग्लिस्तान की बनी चीज़ों की विक्री गैरमुल्कों में ज्यादा जोर व शोर के साथ हो। इसके अलावा उसकी राय है कि हर मर्द व औरत को मजबूर किया जावे कि वह कोई न कोई काम करे और किसी तन्दुरुस्त मर्द व औरत को खाली बैठे गुजारा न दिया जावे। जो लोग कारखानों या दफ्तरों में काम न कर सकें यानी जो बढ़िया काम करने के नाकाविल हों उन्हें घरों के अन्दर खिदमतगारी के काम सीखने व करने के लिये मजबूर किया जाय और जो लोग अपनेतई पढ़े लिखे व शरीफ ख्याल करके इस क्रिस्म के कामों से इन्कार करें उनकी हिमाकत जैसे तैसे दिल से दूर कराई जाय। जो वाकई शरीफ इन्सान हैं उन्हें हक व हलाल की कमाई

हासिल करने के लिये कोई भी काम करने में शर्म नहीं होती । सैकड़ों अमीरजादे जीविका के लिये वखुशी मुहक्मा रेलवे में इञ्जनड्राइवरी कर रहे हैं और खुश हैं कि वे अपनी और अपने सम्बन्धियों की परवरिश के लिये मुल्क, क्रौम या रिश्तेदारों के सिर बोझ नहीं डाल रहे हैं, फिर मामूली हैसियत के मर्द व औरतों का खिदमतगारी के कामों को हतक-आमेज़ कहकर बेकार रहना और अपनी जीविका का टैक्सदेहन्दगान के सिर बोझ डालना कैसे जायज़ व दुरुस्त हो सकता है ।

इंग्लिस्तान के नेता अपने भाई व वहनों के लिये तो ये तजवीज़ें निकाल रहे हैं कि गैरमुल्कों की तिजारती मण्डियाँ काबू करके इंग्लिस्तान की तिजारत को तरक्की दी जाय और जहाँ जहाँ अंग्रेज़ों का राज्य या अधिकार है बराबर इस सिलसिले में सिरतोड़ कोशिशें हो रही हैं लेकिन मुल्के हिन्दुस्तान में यहाँ के दुखियाओं की मदद का ख्याल किसी को नहीं आता । हर साल हजारों नौजवान हरसूबे में इम्तिहान पास करते हैं और हजारों नौजवान कुल मुल्क में डिगरियाँ हासिल करते हैं लेकिन मुश्किल से दो सौ चार सौ खुशकिस्मत सरकारी नौकरियाँ हासिल कर पाते हैं और बाकी तादाद महज़ नौकरी के लिये अर्ज़ियाँ भेजकर दिन काटती है । अमीर लोग दिन बदिन गरीब हो रहे हैं । ज़मींदार काश्तकार और काश्तकार मज़दूर बन रहे हैं । न लोगों को पेटभर खाना मिलता है और न आँख भर सोना मिलता है । अपना व सम्बन्धियों का पेट भरने और बच्चों को तालीम दिलाने की फ़िक्र हरदम सिर पर सवार है । जिससे पूछो काफ़ी रक़म कर्ज़ की अपने सिर बतलाता है, जिसे देखो चेहरा ज़र्द है और अनेक बीमारियों का शिकार

है । जिस किसी ने सरसरी नज़र से भी हिन्दुस्तानियों की आर्थिक दशा पर विचार किया है उसकी ज़बान से यही शब्द निकलते हैं कि मौजूदा ज़माने में हिन्दुस्तान की क़िस्ती भँवर में फँसी है । अगर वह समर्थ मालिक, जिसके सभी जीव बच्चे हैं, इस वक़्त हिन्दुस्तान की जानिव खास तबज़ुह फ़ार्मायें तभी इसका बचाव मुमकिन है । पिछले ज़माने के बुज़ुर्गों ने हिन्दुस्तानियों के लिये त्याग का आदर्श रक्खा लेकिन अग्राम ने बुज़ुर्गों का असली भाव न समझते हुए आलस्य और सुस्ती में दिन काटना और दूसरों के सिर ज़िन्दगी बसर करना अपना आदर्श बना लिया और बरखिलाफ़ इसके, जैसा कि ऊपर बयान किया गया, पश्चिमी लोगों ने संसार में फैलना और पसरना अपनी ज़िन्दगी का आदर्श बनाकर खुद अपने कमज़ोर व दौड़ के नाकाबिल भाइयों, बहनों व नीज़ मुल्के हिन्दुस्तान के आरामतलब वाशिन्दों के लिये सख़्त कशमकश की शूरत पैदा करदी । सत्सङ्ग की तालीम यह है कि हर सत्सङ्गी भाई व बहन के लिये मुनासिब है कि अपने पसीने की कमाई से अपना पेट भरे और कोई भाई व बहन दूसरों के ज़िम्मे व नीज़ सत्सङ्ग के ज़िम्मे अपना बोझ न डाले और हुज़ूर राधास्वामी दयाल के दर्शन की प्राप्ति अपनी ज़िन्दगी का असली उद्देश्य कायम करे । ज़रा गौर करने से आसानी से समझ में आजायगा कि इन दो बातों पर अमल करने से न सिर्फ़ सत्सङ्ग-मण्डली के गुज़ारे के लिये शानदार नतीजे पैदा होंगे बल्कि उदाहरण कायम होकर हिन्दुस्तान और दूसरे मुल्कों के वाशिन्दों के लिये सबक होगा कि इन हिदायतों पर अमल कर के बेकारी व मुफ़लिसी के पञ्जे से छुटकारा हासिल करें । नीज़ मालूम होगा कि आर्थिक ज़रूरतों के

मुतअल्लिक सत्सङ्ग की तालीम व विलायती अखबार के लेखक के विचारों में कैसी ज़बरदस्त मुशावहत है ।

वचन (५५)

प्रेमी जनों के लिये यह वक्त साधन करने का है ।

मौसिम बरसात में जब बारिश हो जाने से ज़मीन ठण्डी हो जाती है तो सबके सब किसान खुशी खुशी अपने हल व बैलों की जोड़ियाँ लेकर खेतों में पहुँचते हैं और सुबह से शाम तक, चाहे मूसलधार बारिश हो, चाहे चमड़ी को झुलस देने वाली धूप पड़े, पिल कर काम करते हैं । भादों महीने की धूप और भाप की वजह से हर साल अस्सी फ़ीसदी किसान मलेरिया बुखार से बीमार हो जाते हैं और अर्धे तक चारपाई या ज़मीन पर लेटे हुए एड़ियाँ रगड़ते हैं लेकिन आयन्दा बीज बोने का वक्त आते ही फिर कमर बाँधकर मेहनत करने के लिये तैयार हो जाते हैं । सख्त धूप या बारिश के अन्दर काम करते देखकर अगर कोई शख्स उनके साथ हमदर्दी करे और तर्ज़ीब दे कि ये लोग काम छोड़कर साथे में आ बैठें और धूप व बारिश के असर से अपनेतई बचाएँ तो विला-शुबह हर किसान की ज़बान से यही जवाब सुनने में आवेगा कि यह वक्त उनके काम करने का है । इन महीनों का किया हुआ काम साल भर के आराम के सामान मुहय्या करेगा और इस वक्त की आरामतलबी साल भर के लिये बायसे तकलीफ़ होगी । यह जवाब किसानों की ज़बान पर इस-लिये आता है कि वे जानते हैं कि खास मौकों पर जुताई व बीज बोने से फ़सलें पैदा होती हैं । इन खास मौकों को छोड़कर खेती करने से सिवाय

वास फूस के और कुछ पैदा नहीं होता । काश सच्चे परमार्थ के तलवगार किसानों की इस दूरअन्देशी से सबक हासिल करें । हर कोई जानता है कि मन का हाल सदा यकसाँ नहीं रहता । जिस्मानी तन्दुरुस्ती में फर्क आने या हालात गिदों पेश में खिलाफ उम्मीद तब्दीली होने से हर शख्स का मन दुखी हो जाता है और जिस्म के अन्दर साफ खून के काफी मिक्कदार में दौड़ने और उम्मीद व क्रयास से बढ़कर दिलपसन्द हालतें प्रकट होने से मन का दुनिया की जानिव बहाव गैरमामूली तुन्दी व तेजी के साथ होने लगता है । परमार्थ के शांकीन खूब समझते हैं कि रज्ज व जोश की गैरमामूली हालतें रुहानी साधनों की कमाई के लिये नामौजू हैं । रुहानी साधनों की कमाई तभी मुमकिन है जब मन को किसी कदर स्थिरता हासिल हो और मन को स्थिरता सिर्फ ऐसे जमाने में रहती है जब आसत दर्जे की तन्दुरुस्ती और बेफिक्री हासिल रहते हुए परमार्थी के दिल में सच्चे मालिक के लिये प्रेम व प्रीति के ख्यालात का गलवा हो इसलिये जबतक किसी प्रेमी परमार्थी के दिल में प्रेम प्रीति के ख्यालात कायम हैं और उनकी बजह से उसके मन को किसी कदर स्थिरता प्राप्त है यही वक्त उसके वास्तं रुहानी साधनों की कमाई के लिये मौजू है और अगर परमार्थी द्वारा हांशियारी व समझ वृक्क से काम ले तो ऐसे समय में साधन की कमाई करके जन्मों का सफर बरसों में और बरसों का काम दिनों में अज्जाम दे सकता है । लेकिन बरखिलाफ इसके देखने में यह आता है कि ऐसी अवस्था प्राप्त होने पर अक्सर परमार्थी ख्याल करने लगते हैं कि अब साधन करने की क्या जरूरत है, अब तो मन के अन्दर कोई विकारी अङ्ग पैदा नहीं होते और दुनिया के सामान के लिये ज्यादा ख्वाहिश

भी नहीं उठती और श्रद्धा व भक्ति के बादल कम व वेश हरदम हृदयाकाश में छाये रहते हैं । अब एकान्त में बैठकर अभ्यास करने की क्या ज़रूरत है ? कुल मालिक ने अति दया करके ये सब सामान आराम व आसायश के मुहय्या किये हैं, उन्हें छोड़कर मन व तन की रगड़ से लगना बेमसरफ़ होगा । नतीजा यह होता है कि थोड़े ही असे के बाद जिस्मानी तन्दुरुस्ती या हालातें गिर्दोपेश में फर्क आ जाने पर श्रद्धा व भक्ति के बादल गायब हो जाते हैं और जिस्मानी या दुनियावी ख्वाहिशों की गरम लू चलने लगती है और उस वक़्त सिवाय हाथ मलने और पछताने के कोई चारा नहीं रह जाता ।

वचन (५६)

सत्सङ्गी भाइयों व बहनों की अहम ज़िम्मेवारी ।

सत्सङ्गी भाई आम तौर पर यह ख्याल करके खुश होते हैं कि दया से उन्हें सहज में सत्सङ्ग की शिक्षा समझ में आ गई और उनकी तविअत ने हुज़ूर राधास्वामी दयाल की चरणशरण धारण करना मंज़ूर कर लिया । अक्सर भाई अपना भाग्य सराहते हैं कि बिला खास कोशिश करने या पिछले ज़माने की सी काष्ठा भेलने के उन्हें ऐसी बड़ी दौलत हासिल हो गई । सत्सङ्गी भाइयों का इस किस्म के ख्यालात दिल में उठाकर खुश होना या तसल्ली हासिल करना किसी तरह बेजा नहीं है लेकिन बहुत ही कम भाई ऐसे मिलते हैं जिनको ज्ञान इस बात का है कि इस दया व वरिश्श की प्राप्ति के सङ्ग सङ्ग कैसी

जवरदस्त व अहम जिम्मेवारी उनके सिर पर है । गौर का मुकाम है कि अगर वाकई हुजूर राधास्वामी दयाल कोई इन्सान या महदूद शक्ति नहीं हैं बल्कि परम चेतनशक्ति के निज भण्डार और कुल जगत् के आदि कारण व सच्चे माता पिता हैं और सभी जीव-क्या इन्सान, क्या हैवान, जो इस संसार में विचर रहे हैं, उन्हीं परम दयाल के बच्चे हैं और उन परम दयाल ने सन्तमत का प्रकाश इस संसार में जीवों के कल्याण ही की गरज से किया है तो यह मानना होगा कि एक दिन हुजूर राधास्वामी दयाल का परम पवित्र सन्देश मनुष्यमात्र के कानों तक पहुँचेगा यानी उन दयाल की तरफ से यह इन्तिज़ाम होगा कि हरमुल्क व हरक़ौम के बड़े व छोटे सभी लोग सन्तमत की तालीम से लाभ उठा सकें और ज़ाहिर है कि तमाम दुनिया की तबज्जुह सन्तमत की आला तालीम की जानिब मुखातिब करना और सन्तमत के उच्च आदर्श को मनवाना कोई आसान काम नहीं है । मुस्लतलिफ़ क़ौमों मुस्लतलिफ़ आदर्श रखनी हैं और उनके दिल में मुस्लतलिफ़ ख़्यालात के लिये पक्ष मौजूद हैं और वे ख़्यालात ऐसे हैं जो पुश्तहा पुश्त से उन क़ौमों के अन्दर चले आये हैं और जिनसे खुद उन लोगों को बहुत कुछ तमझी और दीनी व दुनियावी तकलीफ़ों के दूर करने में मदद मिली है । ऐसी ख़ुरत में वे लोग कैसे अपने आदर्श व ख़्यालात में तब्दीली करने के लिये रज़ामन्द हो सकते हैं । इसलिये यह नतीजा निकालना बेजा न होगा कि जिन प्रेमी भाइयों को इस वक़्त हुजूर राधास्वामी दयाल की चरणशरण हासिल है और जिनके दिल में सन्तमत की तालीम ने घर कर लिया है उनके सिर पर निहायत ज़वर-

दस्त व अहम ज़िम्मेवारी आती है कि वे अपनी अमली ज़िन्दगी से दिखलायें कि सन्तमत के आदर्श व तालीम कबूल करके उसपर चलने से उनकी ज़िन्दगी में उत्तम व प्रकट परिवर्तन हुआ है। यानी हम लोगों की रहनी गहनी, हमारे इन्तिज़ामात और हमारी संस्थाएँ इस किस्म की हों कि उनके अन्दर वे दोष और कमज़ोरियाँ, जिनकी वजह से दूसरी जमाअतें व क़ौमों आमतौर पर परेशान हैं, देखने में न आवें और हम लोगों की जमाअत अपनी माली, तालीमी, इन्तिज़ामी और रूहानी ज़रूरतों को ऐसी खूबी व खूबसूरती के साथ सरअंजाम दे कि दूसरे लोग और दूसरी क़ौमों हमारी रहनी गहनी का अपनी रहनी गहनी से मुकाबिला करके हमें बेहतर पायें और हमें बेहतर पाकर उनके दिल में शौक व जिज्ञासा हमारी इस कामयाबी का रहस्य दर्याफ़्त करने के लिये पैदा हो और जब वे हमारी चाल ढाल व संस्थाओं वगैरह का हाल दर्याफ़्त करने के लिये हमारे पास आयें तो हम उनके साथ स्वाभाविक तौर पर ऐसा अच्छा बर्ताव करें कि उन्हें यह प्रतीत हो कि हमारे दिल में उनके लिये पूरी जगह है और भूगोल की सीमा ने उन्हें हमारे दिल से दूर नहीं किया है। उनको यह मालूम हो कि सन्तमत की तालीम के असर से हम दूसरी ही किस्म के इन्सान बन गये हैं और न सिर्फ़ हम खुद आला दर्जे की ज़िन्दगी बसर करते हैं बल्कि औरों को भी सुखी करने की फ़िक्र रखते हैं और हमारे दर्वाज़े हर क़ौम व मज़हब के जिज्ञासुओं के लिये हरबन्त खुले हैं। सत्सङ्गी जमाअत के अन्दर आमतौर पर इस किस्म की बातें देखने पर कुदरतन् जिज्ञासुओं के दिल पर असर होगा कि ज़रूर कोई ग़ैरमामूली शक्ति हमारी जमाअत के अन्दर काम कर रही है

और जब उन्हें इल्म होगा कि वह शक्ति हुजूर राधास्वामी दयाल की दयाधार है तो अज्ञसुद उन्हें राधास्वामी दयाल और उनकी दयाधार का हाल जानने के लिये शौक पैदा होगा जिसके लिये उन्हें चार नाचार सन्तमत की तालीम में गहरा गोता मारना होगा और ख्यालात में तब्दीली होने पर वे बिला किसी किस्म के जत्र या लोभ के हमारे साथ भाईचारे का रिश्ता कायम करने के लिये तैयार होंगे ।

ये बातें कहने और सुनने के लिये तो निहायत आसान हैं लेकिन अमल में लानी आसान नहीं हैं । हमारी रहनी गहनी में इच्छा-नुसार तब्दीली तभी हो सकती है जब हमारे दिल में संसार की जानिव से किसी क्रदर सच्चा वैराग्य और हुजूर राधास्वामी दयाल के चरणों में सच्चा अनुराग आ जावे । जिस सत्सङ्गी भाई का हृदय इस वैराग्य और अनुराग से खाली है उसकी रहनी गहनी आम दुनियादारों से किसी हालत में बेहतर नहीं हो सकती । ये वैराग्य व अनुराग कैसे पैदा हों ? खास किस्म के संस्कारों से । खास किस्म के संस्कार कैसे हासिल हों ? इसके लिये चेतकर सत्सङ्ग करना ही अकेला इलाज है । यह दुरुस्त है कि कामिलों, बुजुर्गों व प्रेमीजनों के रचित ग्रन्थों को पढ़ने और संसार में दुख सुख की ठोकें खाने से भी इन्सान की समझ वृक्ष में बहुत कुछ तब्दीली होती है नीज़ ऐतिहासिक ग्रन्थों के पढ़ने, दुनिया की हालतों का मुशाहिदा करने और जवानी का दौर खत्म होकर अधेड़ अवस्था आने पर भी इन्सान के ख्यालात बदल जाते हैं लेकिन जिस दर्जे का वैराग्य और जिस किस्म का अनुराग परमार्थी रहनी गहनी हासिल होने के लिये दरकार है वह इस तरीके से हासिल नहीं होता । योगदर्शन

में फ़रमाया गया है कि प्रत्यक् चेतन यानी आत्मदर्शन हासिल होने पर “पर वैराग्य” की प्राप्ति होती है। जिन महापुरुषों को आत्मदर्शन प्राप्त होकर पर वैराग्य हासिल हुआ है उनके चरणों में हाजिरी देने, उनके अमृतवचनों व रहनी गहनी का असर लेने और उनकी दयादृष्टि व सहायता से जो संस्कार पैदा होते हैं वे और ही किस्म के होते हैं इसलिये सत्सङ्गी भाइयों पर फ़र्ज है कि जब दया से हुजूर राधास्वामी दयाल अपने चरणों की नज़दीकी इनायत फ़रमायें यानी उन्हें सत्सङ्ग में शामिल होने के लिये मौका व सहूलियत बरूँ तो वे उसका पूरा फ़ायदा उठायें और इस तरीक़े से चेतकर सत्सङ्ग करें कि उन्हें सत्सङ्ग का पूरा फ़ायदा हासिल हो और वे खास संस्कार, जिनकी महिमा ऊपर वयान की गई, उन्हें भरपूर हासिल हों और कुछ अर्सा इस तरह सत्सङ्ग का असर लेकर सत्सङ्गी भाई अपनी हालत पर दृष्टि डालें और देखें आया उनकी रहनी गहनी में कोई खुशगवार तब्दीली हुई है या नहीं। अगर हुजूर राधास्वामी दयाल हम जीवों को अपने चरणों की नज़दीकी का शुभ अवसर बख़्शिश फ़रमाते रहें और सत्सङ्गी भाई व वहनें इस तरह अमल करते रहें और इस तरह हमारे अन्दर तब्दीलियाँ बाँकें हों तभी सत्सङ्ग का दुनिया में कायम होना और हमारा हुजूर राधास्वामी दयाल की चरणशरण लेना सफल हो सकता है और तभी सर्व साधारण की तबज्जुह सत्सङ्ग की तालीम और आदर्श की जानिव मुखातिब हो सकती है और तभी वह अहम जिम्मेवारी, जो औरों से पहले हुजूर राधास्वामी दयाल की चरणशरण मिलने की वजह से हम पर आयद होती है, पूरे तौर से व हुजूर राधास्वामी दयाल की मर्जी के मुवाफ़िक़ अदा हो सकती है।

बचन (५७)

दुनिया के रूप रंग के धोखे से बचो ।

इन्सान की आदत है कि किसी नई चीज़ के प्राप्त होने पर अव्वल उसे आजमाता है और मुफ़ीद साबित होने पर उसको बारहा इस्तेमाल करता है और कुछ अर्से बाद उसके मुतअल्लिक नई ईजादें करके नये इस्तेमाल निकालता है। मसलन् इन्सान ने शुरू में गाय से दूध हासिल किया और रफ़ता रफ़ता दूध से दही बनाना, मक्खन निकालना, पनीर व मिठाइयाँ तैयार करना और घी निकालना शुरू किया। जब किसी चीज़ के किस्म किस्म के इस्तेमाल निकल आते हैं तो कुदरतन् उस चीज़ की दुनिया में माँग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और माँग ज़्यादा और पहुँच कम होने पर चीज़ की कीमत में बहुत बढ़ती हो जाती है। ऐसे मौक़े पर इन्सान कीमत सस्ती करने के लिये उस चीज़ में तरह तरह की मिलावटें करने लगता है या कम कीमत वाले नक़लें तैयार करके नफ़ा कमाता है। नतीजा यह होता है कि कुछ अर्से बाद मिलावटी व नक़ली चीज़ों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होने लगता है और बजाय उस नफ़े के, जिसका असल चीज़ से तअल्लुक था, तरह तरह के नुक़सान ज़ाहिर होते हैं और हज़ारों लाखों इन्सान धोखा खाकर बजाय नफ़े के नुक़सान उठाते हैं। बाज़ाह हो कि इन्सान ने परमार्थ के सिन्सले में भी इसी किस्म की मिलावटें करके सच्चे परमार्थ का माटियामेल कर दिया है जिसकी वजह से लाखों करोड़ों इन्सान परमार्थ में श्रद्धा रखते हुए और अपनी जानिव से परमार्थ के लिये हाथ पाँव मारते हुए न सिर्फ़ परमार्थ के असली फ़ायदे से महरूम हैं

बल्कि निहायत परेशान और परागन्दादिल हैं और लुत्फ यह है कि आला दर्जे की काबिलियत व समझ बूझ वाले असहाय तक इन गलतियों व कमज़ोरियों के कारण खुद अपना और अपने श्रद्धालुओं का भारी नुक्सान कर रहे हैं। चुनाँचे इस ज़माने में बाज़ भाई यह प्रचार करते सुनाई देते हैं कि न कहीं स्वर्ग है, न बहिश्त, सच्चा सुख इसी पृथ्वी पर हासिल हो सकता है बशर्ते कि इन्सान अपनी आँखें खोल कर संसार में विचरे और पुराने ज़माने के ख्यालात साध सन्त की तलाश, साधन व भजन वन्दगी वगैरह की बाबत छोड़कर दुनिया के सामान के अन्दर अपने प्रीतम व उपास्य की तलाश करे। उनका वयान है कि जिनके आँख हैं वे सूरज की चमक, फूल की रंगत मुलाहिज़ा करने या परिन्दों की चहचहाहट और बादलों की गड़गड़ाहट के सुनने ही से मोहित हो जाते हैं और उस अवस्था में जो आनन्द और प्रीतम से नज़दीकी उनको हासिल होती है उसका लुत्फ वही लोग जानते हैं। चुनाँचे कविसम्राट् रवीन्द्रनाथ टागोर साहब एक जगह फ़र्माते हैं—“छोड़ो इस भजन गाने, कीर्तन करने और माला फेरने को। किवाड़ बन्द करके मन्दिर के इस अन्धकारमय एकान्त में किसकी पूजा कर रहे हो ? तुम आँखें खोलो और उनसे देखो—क्या तुम्हारा भगवन्त तुम्हारे सामने मौजूद नहीं है ?” इसी तरह इज़लिस्तान का मशहूर कवि बर्डज़्वर्थ कहता है—“मौसमे बहार में जङ्गल का नज़ारा (दृश्य) देखने से तुमको इन्सान और नेकी व बदी की निस्वत ज़्यादा सबक मिल सकता है बनिस्वत इसके कि दुनिया के सबके सब महात्मा दे सकें।” क्या सचमुच दुनिया के दृश्य देखने से इन्सान को मालिक का दर्शन और अपने सच्चे

प्रीतिम से मुलाकात हासिल हो जाती है ? लोगों ने अक्सर मौसमे बहार में जङ्गल का नजारा मुलाहिजा किया होगा और नीज मन्दिर के बाहर यानी खुले मैदान में आँखें पसार कर देखा होगा लेकिन क्या कोई कह सकता है कि इस तरीके से उसकी मालिक के दर्शन की प्यास बुझ गई या उसके दिल को यक्रीन और सत्र आ गया कि उसकी मुलाकात सच्चे प्रीतिम के साथ होगई ? क्या मौसमे बहार में सब्जी व फूलों की रंगत महज सूरज की किरणों के चमकने और फूलों व पत्तों के अन्दर खास धातुओं की मौजूदगी का नतीजा नहीं है ? क्या दुनिया के सब सामान खूबसूरत व बदसूरत पाँच तत्वों की मिलावट का नतीजा नहीं है ? क्या वह परमात्मा, जिसकी महिमा ऋषियों व मुनियों ने वर्णन की और वह खुदा, जिसके नूर व जमाल की प्रशंसा रखलों व आँलियाओं ने बयान की और वह सत्यपुरुष, जिसकी स्तुति सन्तों की अमृतवाणी के अन्दर दर्ज है, यही कुछ है जो सूरज की किरणों की मदद से, फूलों व पत्तों की रंगत की शक्त में या परिन्दों की आवाज़ और बादलों की गरज की सूरत में हमारे तजरुबे में आता है ? हम दर्याप्रप्त करते हैं कि जैसे मौसमे बहार में बाज़ दरख्तों के फूल और पत्ते खूबसूरत मालूम होते हैं ऐसे ही जवानी की हालत में बाज़ इन्सानों के जिस्म और चेहरे भी खूबसूरत मालूम होते हैं, अगर कोई शास्त्र किसी खूबसूरत नौजवान के चेहरे या जिस्म को देखकर यह कहे कि मैंने उसकी आत्मा या रूह का दर्शन कर लिया है तो क्या उसका यह कहना सत्य होगा ? और अगर एक खूबसूरत नौजवान की शकल देखकर उसकी रूह तो दरकिनार, उसके मन का भी पता नहीं लग सकता तो फूलों और पत्तों और पहाड़ों और दरियाओं को देखकर सच्चे

परमात्मा की असलियत का पता लगजाना और भी मुश्किल बल्कि नामुमकिन होना चाहिये । दुनिया के अन्दर बाहरी इशक के सैकड़ों किस्से मशहूर हैं जिनसे मालूम होता है कि अनसमझ नौजवान जाहिरी हुख के जाल में गिरफ्तार होकर दीन व दुनिया दोनों से जाते रहते हैं । मौसमे बहार में फूलों व फलों की खूबसूरती देखकर या पहाड़ों व दरियाओं व दूसरे प्राकृतिक दृश्यों से प्रेरित होकर जो मोह की अवस्था इन्सान के चित्त में व्यापती है वह भी बाहरी इशक का दर्जा रखती है और जो इन्सान इस मोह की अवस्था में अपनी उम्र गुजारते हैं वे सख्त गलती पर हैं । आत्मा व परमात्मा का दर्शन वगैर दिव्य चक्षु यानी रूहानी आँख खुलने के न किसी को हुआ है और न हो सकता है । इस दिव्य चक्षु के खोलने के लिये मुनासिब साधन करना जरूरी है । बिला मुनासिब साधन के हमारी चर्मेन्द्रियाँ भी बेकार रहती हैं इसलिये जो लोग रूहानी आँख जगाने के मुतअल्लिक साधन करने से हिचकते हैं और जगत् का तमाशा देखकर दिल बहलाते हैं और अवाम को समझाते हैं कि यही सच्चे मालिक का दर्शन है और यही असली सरूर है वे साफ अपनी और अपने श्रद्धालुओं की हानि करते हैं । हर शौक्तीन परमार्थी को कुछ अर्सा एकान्त में बैठकर अपनी रूहानी आँख जगाने के लिये मुनासिब साधन करना होगा और साधन की युक्तियाँ सीखने के लिये किसी कामिल या उस्ताद की तलाश करनी होगी । बिला इस ढंग के इस्तियार किये न अबतक किसी परमार्थी की आशा पूर्ण हुई है और न हो ।

वचन (५८)

बहादुरी व बर्दाश्त की हकीकत ।

अक्सर लोग ख्याल करते हैं कि विला पसोपेश किसी खतरे के काम में हाथ डाल देना बहादुरी है मगर यह सही नहीं है । जब तक किसी काम के लिये अपने में अधिकार या काबिलियत न हो दूसरों की देखा देखी या औरों के कहने सुनने से किसी काम में हाथ डाल देना इखलाकी कमजोरी है जो स्वार्थ व परमार्थ दोनों में हर्ज व नुकसान करती है । मगर अक्सर न सिर्फ मामूली इन्सान बल्कि बड़ी बड़ी जमाअतें व कौमों इस कमजोरी की वजह से सख्त जेरवार होती हैं । प्रेमी परमार्थियों को ऐसे मौके आने पर ज़न्त से काम लेना चाहिये । अगर सत्सङ्गी भाई ख्वाहिशमन्द हैं कि सत्सङ्ग का इन्तिज़ाम बड़े पैमाने पर हो और लाखों व करोड़ों जीवों को हुज़ूर राधास्वामी दयाल की शरण और तालीम से लाभ उठाने का मौका मिले तो इसके लिये यह मुनासिब नहीं है कि और लोगों या जमाअतों की देखा देखी एकदम बड़ी ज़िम्मेवारियाँ अपने सिर लें बल्कि चाहिये कि अब्बल सत्सङ्गी भाई अपने अन्दर इस बड़ी सेवा के अंजाम देने के लिये काफ़ी काबिलियत पैदा करें यानी अपने अन्दर मुनासिब शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक बल पैदा करें । विच्छू का मन्त्र न जानते हुए साँप के बिल में हाथ डाल देना नादानी है । अगर इस बल के जगाने के लिये हमें कुछ मुद्त सत्र करना पड़े तो कोई हर्ज नहीं । बड़े बड़े कामों के लिये बरसों की तैयारी की ज़रूरत हुआ करती है । मुनासिब है कि हम किसी किस्म

की जल्दबाजी न करते हुए रफ़्तार रफ़्तार अपनी सब कमजोरियाँ व नायबनासिब आदतें व रस्में छोड़ते जावें और शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक उन्नति के लिये जो जो हिदायतें हमें मिली हैं या आयन्दा मिलें उनपर कारबन्द होते हुए और जो जो इन्तिज़ामात कायम किये गये हैं या आयन्दा कायम किये जावें उनसे फ़ायदा उठाते हुए क़दम बढ़ाते चलें और हमेशा याद रखें कि अपनी कसरों व कमजोरियों से वाक़िफ़ होने पर उनके दूर करने की कोशिश में लगना बहादुरों का काम है। सोयम् मुनासिब है कि काविलियत या बल पैदा होने पर उसके हज़म करने की कोशिश करें। मसल मशहूर है कि हाथी की सी ताक़त पैदा करलेना आसान है लेकिन उसका हाथी की तरह सोच समझकर इस्तेमाल करना आसान नहीं है। ऐसा न हो कि हम शेर की सी ताक़त या सुकरात की सी दिमागी लियाक़त पैदा करके अपने से कमज़ोर या नाकाबिल भाइयों को दिक्क़ करने लगें। शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक बल काफ़ी मिक्क़दार में पैदा होजाने पर उसका ज़व्त करना परले दर्जे के बहादुरों का काम है। सोयम् मुनासिब है कि ठीक मौक़ा आजाने पर हम बिला किसी पसोपेश के अपनी काविलियत का भरपूर इस्तेमाल करें और ऐसे मौक़े पर अगर ज़रूरत हो तो तन, मन और धन से इन्कार न किया जावे। बाज़ाह हो कि इस तरह मुनासिब अधिकार पैदा करके दर्मियानी अर्से में ज़व्त व सब्र से काम लेते हुए मुनासिब मौक़ा आजाने पर उसका भरपूर इस्तेमाल करना ही आदर्श बहादुरी है। इस सिलसिले में एक और बात का ज़िक्र करदेना ज़रूरी मालूम होता है:—

आम तौर पर मशहूर है कि इन्सान के लिये वर्दाश्त से काम लेना बड़ी तारीफ की बात है और रोजाना बोलचाल में वर्दाश्त की ताकत के लिहाज से गैरजानदारों व जानदारों को अच्छा व बुरा कहा जाता है । बुनाँचे किसी मकान की बुनियाद की तारीफ इसीलिये की जाती है कि वह दीवारों का बोझ मजबूती से वर्दाश्त करती है । दीवारें तभी मजबूत व अच्छी कही जाती हैं जब वे छत का बोझ आसानी से वर्दाश्त करती हैं और छत की तभी तारीफ की जाती है जब वह बरसात, गर्मी व सर्दी बगैरह का असर वर्दाश्त करते हुए बदस्तूर कायम रहती है । इसी तरह बेल या घोड़ा वही अच्छा कहा जाता है जो दिन रात की मेहनत व मुशक्कत आसानी से वर्दाश्त करे और साधू फकीर वही अच्छे समझे जाते हैं जो नंगे भूखे रहकर गर्मी सर्दी व भूख प्यास की हद से ज्यादा वर्दाश्त करें । मगर वाजह हो कि गैरजानदार चीजों व हैवानों के उखल पूरे पूरे इन्सानों पर आयद नहीं होते और सच्चे साध व महात्मा फकत शरीर व मन के अन्दर इस किस्म की वर्दाश्त की ताकत पैदा करने के लिये तपस्या नहीं करते । तपस्या करके ये अपने मन व इन्द्रियों को क्रावू में लाते हैं ताकि पुरानी आदतों या शारीरिक व मानसिक कमजोरियों से मजबूर होकर मन व इन्द्रियाँ आध्यात्मिक शक्तियों के जगाने और सुरत के चढ़ाने में विघ्न न डाल सकें । इस वयान से यह मतलब नहीं है कि वर्दाश्त की ताकत किसी जमाअत या क़ौम के लिये गैरजरूरी या गैरमुफ़ीद है बल्कि मतलब यह है कि फकत यह ताकत पैदा कर लेना या हर मौके पर वर्दाश्त व ज़मा से काम लेना नाकाफी व हानिकारक साबित होता है । एक दुश्मन आपके ऊपर हमला करता है आप शौक से वर्दाश्त

करें लेकिन कोई शरूस् आपके वच्चों या सम्बन्धियों पर हम्ला करता है या आपके बुजुर्गों की बेइज्जती करता है उस वक्त आपका फ़क़त वर्दाश्त से काम लेना नाकाफ़ी व नामुनासिब होगा । यह दुरुस्त है कि अगर आप कमज़ोर व नाकाबिल हैं तो उस वक्त आपके लिये चुप रह जाना ही मुफ़ीद है लेकिन अगर आप में काफ़ी ताक़त व काबिलियत मौजूद हैं तो आपका चुप रहना और वर्दाश्त की महिमा के राग अलापना सरासर ग़लत व नामुनासिब है । सच्चा सेवक व बहादुर प्रेमीजन वही है जो अपने अन्दर मुनासिब शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक बल पैदा करता है और हस्वेमौक़ा वर्दाश्त से काम लेता है लेकिन हमेशा वर्दाश्त ही पर निर्भर नहीं रहता । कोई मौक़ा पड़ जाने पर उसके दिल में फ़ौरन् सवाल पैदा होता है कि इस वक्त क्या करना चाहिये ? जिस शरूस् के अन्दर यह सवाल पैदा नहीं होता वह कायर या मुर्दा है । वह इन्सान कहलाने का हर्गिज़ अधिकारी नहीं है । किसी भी मुश्किल या कठिनाई के सामने आने पर प्रेमी बहादुर का दिल फ़ौरन् उत्तर देता है और दिमाग़ मुनासिब तजवीज़ें पेश करता है और मुनासिब ग़ौर व फ़िक्र के बाद प्रेमीजन की ज़ात से मुनासिब अमल ज़हूर में आता है । वाज़ह हो कि दुनिया के अन्दर ऐसे बहुत से बहादुर हैं जिनके दिल व दिमाग़ ऐसे मौक़ों पर हाज़िरजवाबी से पेश आते हैं लेकिन अक्सर औकात तंगदिली व कमहिम्मती से काम लिया जाता है क्योंकि हर शरूस् अपने लिये उच्च आदर्श नहीं रखता । अवाम की तबज्जुह इस ज़िन्दगी की तरक्की व भोग विलास ही में लगी है और उनकी प्राप्ति ही उनके लिये ज़िन्दगी का आदर्श है लेकिन प्रेमीजन से उम्मीद की जाती

है कि वह उदारता व उच्च साहस से काम ले । जो तजवीज़ें उसके दिल व दिमाग पेश करें वे सन्तों के सेवकों की शान के लायक होनी चाहियें । दूसरे लफ़्ज़ों में प्रेमीजनों के लिये तीन गुण दरकार हैं—अव्वल वर्दाश्त की ताक़त, दोयम् मौक़ा पढ़ने पर दिल व दिमाग से मुनासिब तजवीज़ की समझ वृद्ध और तीसरे तजवीज़ पर गौर करते वक्त उच्च परमार्थी आदर्श की याद । ये तीन गुण रखते हुए अगर हम अपने शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक बल का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे यत्न व कोशिश से दिल-पसन्द नतीजे ज़हूर में आवेंगे वरना सिवाय दुनिया की परेशानियों में तरक्की के कुछ हासिल न होगा ।

सवाल हो सकता है कि वह उच्च परमार्थी आदर्श क्या है जिसकी निस्वत अभी ऊपर ज़िक्र किया गया ? वह आदर्श यह है कि मनसा, वाचा, कर्मणा हमसे कोई ऐसी बात न बन आवे कि जिससे कुल मालिक राधा-स्वामी दयाल या गुरु महाराज की नाराज़गी हो यानी जो तजवीज़ें हम सोचें या अमल में लावें वे ऐसी हों कि जिनसे हमारे ऊपर हुज़ूर राधा-स्वामी दयाल व गुरु महाराज की प्रसन्नता यानी खुशनुदी हो ।

वचन (५६)

मरते वक्त के कलाम ।

यहाँ पर दुनिया के चन्द मशहूर व मारूफ़ (प्रसिद्ध) असहाब के कलाम (वचन) लिखे जाते हैं जो उन्होंने दुनिया से रुख़सत होते वक्त अपनी ज़वान से फ़र्मायें । उनके पढ़ने से मालूम होता है कि जो काम इन्सान जिन्दगी भर करता रहता है और जिन ख़्वाहिशात व

जङ्घात का उसके दिल पर अक्सर गन्वा रहता है उनका अंसर आखिरी वक्रत में जोर के साथ प्रकट होता है ।

सर हेनरी हैविलॉक, जिन्होंने गदर सन् १८५७ के दिनों में इस कदर नाम पैदा किया, कानपुर का मुहासिरा छुड़ाने के बाद लखनऊ में घिर गये । आप छः हफ्ते तक मुहासिरे में रहे और मुहासिरा उठने के चन्द ही दिनों बाद मर गये । मरते वक्रत आपने फर्माया—“मैं खुशी व इत्मीनान के साथ मरता हूँ । देखो, एक ईसाई किस तरह मरा करता है ।” इसके बाद आपने जनरल आर्टेम से मुख़ातिब होकर कहा—“मैंने चालीस बरस से अपनी ज़िन्दगी का ऐसा दस्तूरुल्अमल (दिन-चर्या) बनाया कि जब मेरे कूच का वक्रत आवे मैं विला किसी खौफ़ के मौत का मुकाविला कर सकूँ लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि गुज़ाश्ता चन्द दिनों से मुझपर हालते बुखार क्यों तारी (छाई हुई) है । मेरे मन और जिस्म दोनों के अन्दर क्यों बेचैनी पैदा हो रही है ? क्या सोते, क्या जागते हर लमहे (पल) मुझे क़त्ल किये हुए लोगों की खून से लिथड़ी हुई और निहायत किरीह (घृणित) लाशें दिखलाई देती हैं । काश मैंने बेकुसूरों और कमज़ोरों को क़त्ल न किया होता ।” वरखिलाफ़ इसके एक खातून ने, जिसका नाम मारगेरेट टिल था और जो मशहूर व मारूफ़ क्वेकर ईसाई जार्ज फ़ॉक्स की अहलेखाना (स्त्री) थी, मरते वक्रत कहा—“मैं अमन में हूँ ।” [क्वेकर ईसाइयों का एक फ़िर्का है जिसमें लोग निहायत सच्चे व ईमानदार होते हैं और कस्म खाने से इस कदर परहेज़ करते हैं कि उनके बीस. ग़िडर अदालात में कस्म न खाने के जुर्म में सज़ायाब हुए

और आखिर बृटिश गवर्नमेन्ट ने इस फ़िर्के को क्रस्म उठाने के कानून से मुस्तस्ना (वरी) कर दिया ।] इसी तरह सर रिचर्ड ग्रैनिवल ने, जिन्होंने सन् १५६१ ई० में अपने अकेले जहाज से हस्पा-निया के एक सालिम जंगी बड़े का चौदह घंटे तक मुक्काविला किया, मरते वक्त पुकार कर कहा—“मैं रिचर्ड ग्रैनिवल निहायत खुशी और अमन के साथ दुनिया से खाना होता हूँ क्योंकि मैंने अपनी ज़िन्दगी एक सच्चे सिपाही की तरह अपने मुल्क, अपनी मालिका, अपने मजहब और इज़्जत के लिये लड़ते हुए ख़त्म की है और मेरी रूह खुशी से जिस्म से जुदा होती है और मैं पीछे मुस्तक़िल कायम रहने वाला नामवरी छोड़ कर मरता हूँ कि मैंने एक वहादुर की तरह अपना फ़र्ज अदा किया ।” सत्सङ्गी भाई सर हेनरी हविलॉक के अलफ़ाज़ का मारगेरेट टिल च सर रिचर्ड ग्रैनिवल के कलमात (वाक्यों) से मुक्काविला करें और अपने लिये खुद नतीजा निकालें ।

महात्मा बुद्ध ने शरीर छोड़ने से पहले फ़र्माया—“प्यारे भाइयो ! मेरी यह नसीहत ग़ौर से सुनो, संसार का जिस क़दर मायिक सामान है उस सबके अन्दर नाशमानता धरी हुई है लेकिन सत्य का कभी नाश नहीं होता ।” मिस्टर जान वाल्कट से, जो एक मशहूर शायर थे, मरते वक्त एक दोस्त ने, जिनका नाम मिस्टर टेलर था, दर्याफ़्त किया—“ऐ दोस्त ! क्या मैं इस वक्त आपकी कोई ख़िदमत कर सकता हूँ ?” वाल्कट ने जवाब दिया—“मेरी ज़वानी मुझे वापिस दिला दो ।” ज़ाहिर है कि चूँकि महात्मा बुद्ध की तबज़्जुह ज़िन्दगी भर सत्य की तरफ़ रही और उन्हें संसार हमेशा नाशवान् दिखाई दिया इसलिये आखिरी वक्त में भी

उसी के मुतअल्लिक उपदेश उनकी जवान पर आया । वरखिलाफ़ इसके जान वालकट जवानी के प्रेमी रहे इसलिये दुबारा जवान बनने की इत्वाहिश के मुतअल्लिक कलमात जवान पर लाये ।

कार्डिनल मजारन मरते वक्त कहने लगे—“अफ़सोस ! मेरे दोस्त ! मुझे यह सब सामान छोड़ना पड़ता है । खुदा हाफ़िज़ (मालिक रचा करे) ऐ मेरी तस्वीरो ! मैं तुम्हारे साथ इसकदर प्रेम करता रहा और तुमपर मैंने इसकदर रुपया सर्फ़ किया ।” ऐसे ही महमूद ग़ज़नवी की जवान से इसी किस्म के कलमात निकले—“अफ़सोस ! सद अफ़सोस ! इन खज़ानों के हासिल करने के लिये मैंने कितने ख़तरे और कितनी जिस्मानी व दिमागी परेशानियाँ बर्दाश्त कीं और उनकी हिफ़ाज़त के लिये किसकदर दर्दसरी (तकलीफ़) उठाई लेकिन अब मुझे ये सब ख़ज़ाने यहीं छोड़ने पड़ते हैं ।” सिराजुद्दौला जब मरने लगा तो उसने अपने क़ातिल (क़त्ल करने वाले) से कहा—“हुसेन कुली ! मैंने तुम्हें क़त्ल किया और इस गुनाह के पादाश (फल) मैं मेरा क़त्ल होना भी जरूरी है । बस करो, बस करो, हुसेन कुली ! तेरा एवज़ अब लिया जाता है ।” सिराजुद्दौला ने हुसेन कुली को किसी वक्त क़त्ल कराया था और अब खुद क़त्ल होते वक्त उसे अपने गुनाह की याद आई और इसलिये ये सब कलमात उसके मुँह से निकले । वरखिलाफ़ इस किस्म के कलमात के मिस मारगेरेट नोबिल ने, जिनका स्वामी विवेकानन्द साहब ने सिस्टर निवेदिता नाम रक्खा था, मरते वक्त फ़र्माया—“मेरी नाव डूब रही है लेकिन सूरज जरूर उदय होगा और मुझे दर्शन देगा ।”

बचन (६०)

मज़हब का नाम किस तरह बदनाम हुआ ?

हिन्दुस्तान के प्राचीन ग्रन्थों का मुताला करने से मालूम होता है कि इस मुल्क में एक ऐसा जमाना आया जबकि यहाँ आला दर्जे के ऋषि प्रकट हुए जिन्होंने वजाय पितृपूजा और देवताओं की परस्तिश के निर्गुण ब्रह्म की उपासना का उपदेश फर्माया । वह जमाना हिन्दुस्तान के लिये, क्या बलिहाज परमार्थ और क्या बलिहाज स्वार्थ के, ज़बरदस्त तरक्की का था । शास्त्रों में निहायत दुरुस्त लिखा है कि हर इन्सान की बुद्धि निर्गुण की उपासना करने के लायक नहीं है । चुनाँचे ऐसे लोगों के गुज़ारे के लिये पूर्वजों ने सगुण ब्रह्म की उपासना का तरीक़ा जारी किया और उनको ध्यान जमाने में सहूलियत देने के लिये पत्थर या धातु की मूर्तियाँ बनाई । चुनाँचे एक असें तक मूर्तियों का दर्शन करके लोग अन्तर में विष्णु भगवान् का ध्यान करते थे जिससे उनको बहुत कुछ निर्मलता और रूहानी ताक़त हासिल होती थी और औसत दर्जे की बुद्धि वाले लोगों का इस तरीक़े से काफ़ी अच्छा गुज़ारा होजाता था लेकिन बिगड़ते बिगड़ते यह सगुण की उपासना मूर्तिपूजा में बदल गई और खुदमतलब या मूर्ख श्रद्धावान् लोगों ने किस्म किस्म की देवताओं की मूर्तियाँ बनाकर अपना और दूसरे भोले भक्तों की हानि करना शुरू किया लेकिन जब मूर्तियों की तादाद बेशुमार हो गई और हर शहर और कस्बे बल्कि गली कूचे में अलग अलग मन्दिर कायम हो गये उस वक़्त कुदरतन् इन खुदमतलबों के रोज़गार में फर्क आने लगा

और उनमें आपस में मुकाबिला होगया। चुनाँचे हर शख्स की यह कोशिश होने लगी कि नये किस्म का ढाँग या पाखण्ड रचकर अपने मन्दिर को शोहरत दे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग पूजा के लिये आवें। बाज़ा कामी पुरुषों ने वेश्याओं के नाच मुजरे का इन्तिज़ाम किया, बाज़ों ने आला किस्म के खाने और मिठाइयाँ बाँटने की युक्ति निकाली और बाज़ चालाक लोगों ने तरह तरह के करिश्मे और करामात मशहूर करने शुरू किये। इस किस्म में सोमनाथ के मन्दिर की असलियत काबिले जिक्र है। इस मन्दिर की निस्वत यह शोहरत थी कि यहाँ की मूर्ति का सच्ची श्रद्धा से दर्शन करने पर इन्सान की हर लाइलाज बीमारी दूर होजाती है। इस मन्दिर में शिवलिङ्ग की मूर्ति स्थापित की गई और यह मशहूर किया गया कि यह मूर्ति चन्द्रमा के इष्ट देवता की है और इसीलिये इसका नाम 'सोमनाथ' यानी चन्द्रमा का नाथ यानी इष्ट रक्खा गया। पुजारी लोग अक्वाम को दिखलाते थे कि चन्द्रमा इस मन्दिर में पूजा के लिये आता है और पूर्णमासी के दिन समुद्र का जल चढ़ाता है हालाँकि असल बात यह थी कि यह मूर्ति समुद्र के किनारे ऐसे मुकाम पर स्थापित की गई थी कि जहाँ तक पूर्णमासी के दिन ज्वार (Tide) का पानी चढ़ आता था और चूँकि अक्वाम को यह मालूम न था कि समुद्र का पानी ज्वार की वजह से चढ़ता है और ज्वार का जोर पूर्णमासी के दिन सबसे ज़्यादा होता है इसलिये स्वभावतः वे धोखे में आकर यक़ीन कर लेते थे कि खुद चन्द्रमा मूर्ति पर जल चढ़ाता है। इन सीधे सादे लोगों के लिये इसी क़दर चमत्कार काफ़ी था और इसी एक चाल के ज़रिये पुजारियों ने करोड़ों रुपये की मालियत के

जवाहिरात हासिल किये जो अन्त में महमूद गजनवी के हाथ आये।

जाहिर है कि इस किस्म की भूर्तिपूजा या मक्कारियों का जाल बिछाने के लिये सगुण ब्रह्म की उपासना का रिवाज कायम नहीं किया गया था। खुदमतलबों ने अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिये सगुण ब्रह्म और उसकी उपासना दोनों को बदनाम किया और धोखे के जाल में आने वाले भोले भक्तों का स्वार्थी व परमार्थी दोनों तरह का मुक़्तसान किया। इसके बाद एक ऐसा जमाना आया जबकि सतगुरुभक्ति का रिवाज कायम हुआ यानी लोगों की तबज्जुह अवतारों, पैगम्बरों व औलिआओं की सेवा व भक्ति की जानिव सुखातिव हुई। हर कोई जानता है कि जिस महापुरुष को अपने मन व इन्द्रियों पर पूरा काबू हासिल है और जिसकी सुरत यानी आत्मशक्ति जगी है और जिसको सच्चे मालिक से वस्ल हासिल है उसकी खिदमत में हाजिर रहने वाले जीवों को किसकदर फ़ैज़ व फायदा पहुँच सकता है। जिन खुशकिस्मत प्रेमीजनों को ऐसे महापुरुषों के सङ्ग व सोहबत का मौक़ा मिला वे उनकी उच्च गति की निःसन्देह परख पहचान हासिल होने पर उनके दिल व जान से मौतफ़िद हो गये और प्रेमी भक्तों की तरह उनके चरणों में रहने लगे लेकिन स्वार्थी यानी खुदमतलबों ने यहाँ भी अपना दाव खेला और तरह तरह के स्वाँग बनाकर भोले भक्तों को धोखा देना शुरू किया। कोई जटाएँ बढ़ाकर, कोई जिस्म पर विभूति रमाकर और कोई चरस वगैरह की मदद से शरीर को शिथिल करके बैठ गया और कोई भाड़ फूँक व गण्डे तावीज की मदद से भोले भाले लोगों की मुरादें पूरी करने लगा। इन तरीकों से भोले भक्तों की दौलत खींचकर ये लोभ व लालच के गुलाम बेरोक मन

व इन्द्रियों की लहरों में बहने लगे और उनके जानशीनों ने जाल व मकर के इन्तिजाम को ज़्यादा तरक्की देकर बड़ी बड़ी जायदादें पैदा कर लीं और शाहाना ठाठ के साथ ज़िन्दगी बसर करने लगे। अँग्रेजी तालीम के फैलने से अपने नफ़े नुक्सान की तमीज़ और नेक व बद का फ़र्क़ देखने की क़ाबिलियत पैदा होने पर कुदरतन् समझदार लोगों के दिल में गुरुभक्ति की जानिव वैसी ही नफ़रत पैदा हो गई जैसी कि मूर्तिपूजा की जानिव हुई थी। मगर विचारना चाहिये कि इसमें सगुण ब्रह्म की उपासना के तरीक़ या सतगुरुभक्ति के उम्बल का क्या कुम्हर है? कुम्हर दरअसल उन खुदमतलब व दगाबाज़ पुजारियों व मुजाविरों का है जिन्होंने स्वार्थसिद्धि की गरज़ से भक्ति के आला तरीक़ों को मरोड़कर इस तरह ज़लील किया।

दया से हम लोगों के ज़िम्मे यह सेवा सुपुर्द हुई है कि अपनी स्वच्छ रहनी गहनी और निर्मल भक्ति की ज़िन्दगी से साबित करके दिखलावें कि सतगुरुभक्ति की तालीम निहायत आला परमार्थी उम्बलों की बुनियाद पर क़ायम है और इसी के प्रचार व रिवाज से दुनिया की मौजूदा तकलीफ़ें दूर हो सकती हैं।

राधास्वामी सहाय ।

सत्सङ्ग के उपदेश

भाग दूसरा ।

शुद्धिपत्र ।

पृष्ठ	पङ्क्ति	अशुद्ध	शुद्ध
६	१२	किया ? था	किया था ?
१५	४	वरसेर	वरसरे
१६	२१	शामिलहाल	शामिले हाल
३६	४	मुदा	मुद्द्या
३६	११	अर्पण	अर्पण
३६	२३	जलावेगा ।	ले जावेगा ।
४७	२	क्षात्रविद्या	क्षत्रविद्या
४७	१७	वगैरह	वगैरह ।
५३	१५	धरा	धार
५५	१२	'सन्त सतगुरु' वक्तु	'सन्त सतगुरु वक्तु'
५६	१	तजुरवा	तजरवा
५६	१५	खींच	खेंच
५७	६	जंग का	जंग की
५७	२२	चरणों	चरणों
५८	१४	चरणों की	चरणों के

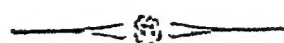
पृष्ठ	पङ्क्ति	अशुद्ध	शुद्ध
५८	१५	सर्वाङ्ग	सर्वाङ्ग से
६२	६	हालातों	हालतों
६३	१३	जिसमें	जिनमें
६६	१३	वच	वचने
७०	३	इज़फ़ा	इज़ाफ़ा
७०	४	जव	जव
७०	६	कै	के
७०	८	इस सब मुसीबत	इन सब मुसीबतों
७१	३	तन्द्रील	तन्द्रीली
७१	७	बनया	बनाया
७७	१२	दयाल बाग़	दयालबाग़
७८	३	तबज्जुह	तबज्जुह
८०	२	शुबह	शुबह
८३	८	कमज़ागी	कमज़ोरी
८४	१३	बचज्जुह	तबज्जुह
८४	१७	हैं	हैं
८५	५	बातमीज़सज्जन	बातमीज़ सज्जन
८६	२२	बरवाद	बरवाद
८८	७	रखती है	रखती हैं
१०१	२०	आध्यात्मिक	आध्यात्मिक
१०६	१७	निकला	निकाला
१२१	६	घायलर	घ्वायलर
१२२	७	जा सकता	सकता
१२४	८	आध्यात्मिक	आध्यात्मिक
१२४	८	अमारी	अमीरी

पृष्ठ	पङ्क्ति	अशुद्ध	शुद्ध
१२४	१४	तवजुह	तवजुह
१२५	१६	जाती है	जाती हैं
१४६	१०	वाक़ेआत	वाक़आत
१४७	११	जानलता	जान लेता
१४६	३	रोशन हैं	रौशन हैं
१५०	१६	पाँचवा	पाँचवाँ
१५३	३	सकते है	सकते हैं
१५५	१८	रखती है	रखती हैं
१५७	१५	मुईनुदीन	मुईनुदीन
१५६	७	कसूर	कसूर
१६४	१३	हैंवे	हैं वे
१६६	४	गोता	गोता
१६६	६	तक़रारी	तक़रीरी
१६८	१	बआशाानी	बआसानाी
१७२	४	मज़बूर	मजबूर
१७३	१६	हस्यो हैंसियत	हस्ये हैंसियत
१७३	१७	हस्योफ़ाविलियत	हस्ये फ़ाविलियत
१७४	२०	बजह	बजह
१७५	८	मुश्किले	मुश्किलें
१७६	१८	पाक हस्ती पवित्र व्यक्ति है ।	पाक हस्ती है
१७६	१२	चेतन्य	चैतन्य
१८२	११	पहुँचता है	पहुँचता है
१८४	१२	या । यह	या यह
१८७	८	भाइयों को	भाई

पृष्ठ	पङ्क्ति	अशुद्धि	शुद्धि
१८६	३	वाज़ह	वाज़ह
१८९	२१	जानिब	जानिब
१८३	८	किया हैं	किया है
१८५	११	। और तअज्जुब	। तअज्जुब
१८६	५	हो जाय	हो जायँ
१८६	५	वाज़ह	वाज़ह
१८७	६	ख़िलाफ़े	ख़िलाफ़
१८६	६	गुरुभक्ति से	गुरुभक्ति के
१८६	१२	वयान	वयान
२०१	१३	ले जात हैं,	ले जाते हैं,
२०३	१०	तसलमि	तसलीम
२०४	२०	अप्राप्त	अप्राप्त
२०५	१६	हक़ कहाँ तक	कहाँ तक
२०६	५	फ़ार्मावें	फ़र्मावें
२१०	२०	मौकों	मौकों
२११	१	पैदा	पैदा
२१२	६	हालातें	हालाते
२१३	४	पिता है	पिता हैं
२१४	२	उसपर	उनपर
२१७	१३	वाले	वाली
२१७	१७	वाज़ह	वाज़ह
२२६	२२	अदालात	अदालत

फ़िहरिस्त पुस्तकों की

जो स्टोरकीपर राधास्वामी सेन्दल सत्संग
दयालबाग, आगरा, से मिल सकती हैं।

नाम पुस्तक	भाषा	कीमत
------------	------	------

छन्दबन्द

१-राधास्वामी बानी-संग्रह भाग १	हिन्दी	१॥)
२-राधास्वामी बानी-संग्रह भाग २	..	२)
३-प्रेम विलास भाग १-४	..	१॥)
४-मुक्तावली	..	१)

वार्तिक

५-डिक्कोमैज् ऑन राधास्वामी प्रेथ	अंग्रेज़ी	२॥)
६-दयालबाग [सचित्र]	..	॥)
७-प्रेम समान्दार	हिन्दी	॥)
८-अमृत-वचन	..	२॥)
९-अमृत-वचन	उर्दू	२)
१०-राधास्वामी मत दर्शन	हिन्दी, उर्दू, बंगला, तिले, .. तमिल फ़ी	॥)
११-जिज्ञासा नंबर १	हिन्दी, उर्दू, बंगला, तिले, .. तमिल फ़ी	॥)
१२-जतन-प्रकाश	हिन्दी	॥)
१३-सत्संग के उपदेश भाग १	..	१॥)
१४-सत्संग के उपदेश भाग २	..	१॥)
१५-शरण आश्रम का सपूत [नाटक]	उर्दू	१)
१६-स्वराज्य [सचित्र नाटक]	हिन्दी, उर्दू फ़ी	॥)

